

معراجہ مطبوعات جدیدہ

سمرگشت حاتم مرتبہ جناب پروفیسر سید محی الدین صاحب قادری زور، حجم ۱۲۸ صفحہ تقطیع ۱۸×۲۲ ناشر ادارہ ادبیات اردو، حیدرآباد دکن

شاعر غلام الدین حاتم دہلی کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مستقل طور پر اردو زبان میں شاعری کی اور ان کی مشق سخن سے اردو شاعری کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، انہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنا ایک سے زیادہ دیوان مرتب کیا، لیکن اس وقت تک ہر ایک مختصر انتخاب کلام کے جس کو مولانا حسرت موہانی نے شائع کیا ہے، ان کا کوئی دیوان شائع نہیں ہو سکا، جناب سید محی الدین قادری زور کو لندن میں ان کے دیوان کا ایک قابل قدر نسخہ دیوان زادہ کے نام سے ملا، اور اس کو موصوف نے ترتیب و تہیہ کے ساتھ شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے، لیکن ابھی اس کے شائع ہونے میں دیر ہے، اس لئے موصوف نے زیر نظر رسالہ کو جو اصل اسی دیوان کا مقدمہ ہے، سمرگشت حاتم کے نام سے شائع کر دینا مناسب سمجھا، اس میں نسخہ دیوان زادہ کی یہ اہمیت خاص طور پر دکھائی گئی ہے، کہ اس میں حاتم نے اپنے کلام کو تاریخ داری کیا ہے، اور انہیں مشق سخن کے لئے طویل زمانہ ملا، اس لئے ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو زبان درجہ بدرجہ کن ارتقائی منزلوں سے گزری، اور لفظوں ترکیبوں اور محاوروں میں کیا فرق ہوتا گیا، نیز مصنف اس دیوان اور دوسرے تذکروں کی مدد سے حاتم کی زندگی کے حالات مختلف بابوں میں پیش کئے ہیں، اور تذکروں کے اختلافی بیانات کو اپنے ذہن سے جانچا، اور پرکھا، اور کن بیانات کی تصحیح کی ہے، لیکن تطبیق دی ہے، اردو زبان اور شاعری کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے یہ حاتم کے سوانح حیات اور ان کے کلام کی خصوصیات پر جامع اور مستند رسالہ ہے، اور مطالعہ کے لائق ہے،

جرم و سمر، از باری صاحب ناشر اردو اکیڈمی لاہور، حجم ۱۱۸ صفحہ تقطیع چھوٹی قیمت

مصنف نے اس میں اپنے نامور یورپی اصحاب فکر و عمل کے حالات اخقار کے ساتھ لکھے ہیں، جنہوں نے اپنے علمی عقلی، فکری اور سیاسی نظریے دنیا کے سامنے ظاہر کئے، اور یورپ کے حکمرانوں اور مذہبی حکماء احتساب کے پادریوں کی طرف سے مستوجب سزا قرار پائے ہیں، جنہوں نے اپنے عقیدوں پر استوار رہے، اور جس کو وہ اپنے زعم میں حق سمجھے، اوس کی حمایت میں سزائیں بھگتیں، اور اپنی جانیں نذر کیا،

سنگ و شمشاد، از جناب پروفیسر کنیا لال کپور، حجم ۵۸ صفحہ تقطیع چھوٹی قیمت، جلد عاریہ مکتبہ جدید لاہور، لاہور کے ادبی رسالوں میں کسی گناہم ادیب کے طنزیہ مضامین وقتاً فوقتاً چھپتے تھے، جن میں ادیبوں شاعروں عام نوجوانوں اور کبھی نئی شاعری کے نوجوان علمبرداروں کی ذہنی، فکری، ادبی، اور شاعرانہ کمزوریوں اور کبھی عام مجلسی و معاشرتی خامیوں کی نشا خورشیدیں سے کیجاتی تھی، اب مضمون نگار نے اپنا آپ تعارف کر کے اپنے کو بے نقاب کیا، اور ان مضامین کے مجموعہ کو شائع کر دیا، زمانہ کی تلاش غالب جدید شعرا کی ایک مجلس میں اور ذہنی لباس و چپ مضامین میں امید ہے کہ یہ مجموعہ نوجوان ادیبوں اور شاعروں کے لئے علاج کا ثبات ہوگا،

حیدرآباد و انجناب رفیع سلطانہ حجم ۵۸ صفحہ قیمت، ناشر ادبیات اردو حیدرآباد دکن،

اس رسالہ میں بچوں کے لئے حیدرآباد کے متعلق ضروری معلومات یکجا کئے گئے ہیں،

س

ماہنامہ مطابقی ماہ دسمبر ۱۹۴۳ء
مضامین

۲۳۲-۲۳۳

سید سلیمان ندوی

شذرات

۲۳۴-۲۳۵

”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“

جناب خواجہ عبدالمجید صاحب ام، لکچر فلسفہ

اقبال - انا و تخلیق

۲۵۵-۲۵۶

س

چودھری خوشی محمد ناظم حرم

۲۵۶

ف

مطبوعات جدیدہ

شکست

ملکت یونیورسٹی کے شعبہ تحقیقات علیہ کے تحت اکبر کے دین الہی پر ایک مقالہ ایک بنگالی طالب تحقیق نے لکھ کر پیش کیا، جس میں نہایت کیا ہو کہ اکبر کا یہ مذہب آیات و احادیث کے مطابق اور عین اسلام تھا، یہ مقالہ ڈاکٹر بیٹ کی سند کیلئے مستند سمجھا گیا، اور مقالہ نویس کو سٹا علوم میں کمال نمارت کی داد دی گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کے مصنف کو یونیورسٹی کے محققین علوم اسلامیہ کی نگاہ میں اس لائق سمجھا گیا کہ اس کو فزنیہ تعلیم کے لئے جامع ازہر مصر بھیجا جائے، اور وہاں سے واپسی پر اس کو اسلامی چیر پیش کی جائے،

یہ واقعہ اگر صحیح ہوتا، تو بہت امید افزا تھا، کیونکہ اس سے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہندو مسلمان ایک دوسرے کے مذہبی علوم سے آگاہ ہو، واقف ہو، اور ہر ایک کے اہم مذہبی مسائل میں ماہرانہ رائے دیکھتے ہیں، مگر افسوس کہ واقعہ ایسا نہیں، مصنف مذکور کا جامع ازہر تو کجا دس سالہ لکھتے میں بھی داخلہ مشکل معلوم ہوتا ہے، جس کو دعوادار اور جوہن تیسرے ہو وہ مسائل دین اسلام میں تحقیق کی داد دینا چاہیے، تو کیسے تعجب کی بات ہے،

مقالہ مذکور ناواقفیتوں کا مجموعہ، اور غلط قیاسات و استدلالات کی منطقت سے معمور ہے، دبستان المذہب جیسی مجہول الاسم مصنف کے بیان سے دین الہی کے جو اصول بتائے گئے ہیں، وہ تمام تر فارسی عبارت کی نا فہمی پر مبنی ہے، دین الہی کے اصول و رسوم کو ابوالفضل تفصیل سے لکھا ہے، ان رسوم کو سامنے رکھ کر اس کو دین کما دین سے ناواقفیت کا اظہار ہے،

بہر حال سنا ہو کہ بنگال کے علمی و تعلیمی حلقہ میں اس کو یہ سند قبول حاصل ہوئی، کہ مقالہ نویس صاحب کو نام یونیورسٹی مذکور میں اسلامی تاریخ کا جونیئر شعبہ قائم ہوا ہے، اوس کی صدارت کے لئے لیا جا رہا ہے، ہم کو علم نہیں، کہ اس مقالہ کے متعینین میں کون کون اہل کمال شامل تھے، تاہم اتنا یقینی معلوم ہوتا ہے کہ علم کی خدمت پر تعلقات اور مصلحتوں کو تقدم کا حق بخشا گیا ہے، علم کے دین الہی میں اس سے بڑا کئی وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا،

مصنف نے کتب کے آغاز میں آل تیمور کے مذہبی حالات کا تیمور کے وقت سے لیکر اکبر تک جائزہ لیا، اور بتایا ہے، کہ تیمور اور آل تیمور پورے مسلمان کبھی نہ تھے، بلکہ صوفیانہ ارتقا اڑے کرتے آئے تھے، جس کی آخری سیڑھی اکبر کا یہ دین الہی ہے، عمل کے لحاظ سے تو ظاہر ہو کہ کوئی کامل مسلمان مشکل سے ثابت ہو سکتا ہے، مگر عقیدہ کے لحاظ سے آل تیمور کو ہمیشہ سے اسے یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا

— میرزا قلی —

ہم کو خوشی ہے کہ دارالمصنفین کے ایک رفیق سید صاحب الدین عبدالرحمان صاحب نے اس کتاب پر انگریزی میں جو ریویو لکھا وہ کلکتہ اور دہلی کے اسلامی انگریزی اخبارات میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اصل انگریزی ریویو اشرا فٹ انڈیا کلکتہ میں چھپا اور اخبار مذکور نے اس پر ایک آٹھ لکھ کر اس کی تحسین کی اور اخبار ڈان دہلی نے اس ریویو کو اپنے کالون میں نقل کیا، لیکن ضرورت ہو کہ اصل کتاب پر مفصل ریویو کیا جائے اور اس کی غلطیاں دیکھا جائیں جن سے یہ معلوم ہو کہ انگریزی کے مواد قاسدہ سے جو چیز تیار کی گئی ہے وہ کس قدر زہرناک ہے، اسلام کا تصور وہ نہیں ہے جو داراشکوہ وغیرہ کی تصنیفات میں ہے بلکہ وہ جو سلطان نظام الاولیاء، غزوم الملک بہاری، مجدد الف ثانی، اور دیگر ائمہ اسلام کی تصنیفات میں ہے، جو گرامر تصوف کی راہ سے ہندو مسلمانوں کو ملانے کی کوشش نہ ہندوؤں میں مقبول ہو سکتی ہے اور نہ مسلمانوں میں اس کا تجربہ اکبر سے لیکر آج تک کیا، مگر نتیجہ ناقابل قبول ہی رہا،

اسی قسم کی ایک اور کوشش یوپی ہٹاریکل جرنل میں کی گئی ہے، اس میں اکبر کے اوس محض نام پر جس کے رو سے اوس کے وقت کے چند روشن خیال علمائے اوس کو امام بنا کر مختلف فیہ مذاہب میں ترجیح و اجتہاد کا حق دیا تھا، تحقیق کی گئی ہے، اس کے کچھ دے ایک ایسے صاحب ہیں، جو اہل سنت سے باخبر نہیں اور لکھنؤ یونیورسٹی میں یورپین ہسٹری کے پروفیسر ہیں، ان کی بنیاد ایک عمومی غلط فہمی پر ہے، ماہر دہلی کی الاحکام السلطانیہ میں خلیفہ و امام کے انتخاب کے لئے جس غلط فہمی سے مقصود دین اور اصول و مسائل دین کا علم اور علم جو ظاہر ہو کہ اکبر صاحب اس علم کے ظاہر اور باطن دونوں سے کورے تھے، اس لئے انتخاب کے طور پر نہ خلیفہ ہو سکتے تھے نہ امام نہ مجدد نہ مزج، البتہ دراشت کے دعویٰ اور تلواری کے زور سے وہ سب کچھ بنائے جاسکتے تھے، اور بنائے گئے، تو اس کے لئے صرف علم ہی کی ضرورت نہیں، صرف تاج و تخت کی ضرورت ہے،

صاحب مضمون کو شاید کسی وجہ سے یہ دھوکا ہوا کہ لفظ امام اہل سنت میں بھی ایک ہی معنی رکھتا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، امام کے لغوی معنی پیشوا کے ہیں، اس کا اطلاق اہل سنت میں پیشوائے دینی، پیشوائے علمی، پیشوائے سیاسی، بلکہ پیشوائے کفر تک پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہو، قاتلوا المشککین، اللہ اس لئے جس امام کو اجتہاد اور ترجیح کا حق حاصل ہے، وہ امام ہے، جو پیشوائے علوم و ہنر ہو، کہ ہر اس شخص کو جو کسی اور معنی کے لحاظ سے امام ہو، البتہ اگر کسی کی ذات میں اتفاق سے امامت علمی و سیاسی بحق ہو جائے تو بے اوس کو اس کی اہمیت کے مطابق اجتہاد اور ترجیح کا حق حاصل ہوگا، جیسے خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یا کوئی اور اگر ایسا ہو، جیسا ہو،

اس سلسلہ میں صرف ایک بات کہی جاسکتی ہے کہ جس مسئلہ میں فقہاء میں اختلاف ہو، اور ایک کے پاس ان کے پیروکاروں میں کسی زمانہ میں کوئی امام سیاسی (سلطان) مسلمانوں کی کسی خاص ضروری معصیت کی بنا پر جس کو علماء و وقت بھی مصلحت سمجھیں کسی ایک پہلو کو اختیار کر کے کوئی حکم دے، تو وہ پہلی ضرورت سے اوس خاص مصلحت کے تحت میں نافذ العمل ہو سکتا ہے، مگر ایک جزئی اختیار ہے، جس سے محض نامہ کے مضمون کو تعلق نہیں، اور نہ اس کے لئے اس شد و مد سے محض نامہ تیار کرنے کی ضرورت تھی، اختیار تو محض نامہ کے نتیجہ کا ہی ہے، اسلامی ریاست کے امیر کو حاصل ہے،

— میرزا قلی —

مقالہ

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

تایف مولانا سید مناظر حسن گیلانی، شائع کردہ ندوۃ المصنفین دہلی قیمت جلد ص ۱۰ غیر غلبہ چار روپے

ہندوستان کے عربی نصاب تعلیم و امور تعلیم میں اصلاح و ترقی کی تحریک آج سے نصف صدی پہلے ندوۃ العلماء نے اٹھائی، شروع شروع میں بعض حلقوں میں اس کی شدید مخالفت کی گئی، اور بعض نکتہ شناس حلقوں میں اپنے سکوت سے اس کی نافرمانی ظاہر کی گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کی تاثیر سے کوئی حلقہ غیر متاثر نہیں رہا، اور کسی نے جلد اور کسی نے بدیر اس اصلاح کو یا کم از کم اس اصلاح کی ضرورت کو قبول کر ہی لیا، اس اصلاحی تحریک کے رد و قبول کے سلسلہ میں ارکان و اعیان ندوہ کے قلم سے متعدد مفید رسائل اور مقالات بھی شائع ہوئے، جن میں تاریخی طور سے مسائل تعلیم و نصاب تعلیم کے رد و بدل اور جزوہ کے حوادث قلم بند ہوتے رہے، جن میں سے ایک مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلواروی کا مضمون مشفقانہ کے اندوہ میں چھپا ہے، اسی سلسلہ میں سید احمد دستاویز مورخ الاسلام فی الہند مولانا سید عبدالحی صاحب مرحوم سابق ناظم ندوۃ العلماء کا مضمون ہے، جس کو راقم الحروف نے مولانا سے لیکر اندوہ مشفقانہ میں شائع کیا تھا، جو درحقیقت ان کے ہزارہا اوراق کے مطالعہ کا نتیجہ تھا، حقیر الہند مولانا شبلی مرحوم کے مضامین جو اس سلسلہ میں تھے، وہ اب ان کے تعلیمی مجموعہ مقالات میں جمع ہیں، اسی سلسلہ میں رفیق دارالمصنفین مولانا ابوالحسن مرحوم کا سلسلہ مضمون ہے، جو معارف اگست ۱۹۱۹ء سے دسمبر ۱۹۱۹ء تک نکلتا رہا، اور بعد کو ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں کے عنوان سے چھپ کر شائع ہوا، اور ایسا مقبول ہوا کہ لوگوں نے فرانس جاکر اس کی تحقیقات پر سند ملی حاصل کی، مشفقانہ میں اسلامی نظام تعلیم پر مولوی سید یاسین علی صاحب ندوی کی کتاب سلسلہ دارالمصنفین میں شائع ہوئی، انگریزی میں مشرق لائی کتاب "ترقی تعلیم در عہد سلاطین ہند" اس بحث پر اچھی کتاب ہے،

ہمارے فضلاء معاصرین ایک بزرگ ہیں جو کسی ندوی تو نہیں، مگر وہی ندوی ہے، شبہہ میں یعنی تعلیم کی نسبت کے لحاظ سے تو ندوی نہیں، لیکن اپنے فطری مذاق کی بنا پر ندوی ہیں، یعنی خلاق عالم نے ان کو ندوی بنایا ہے، تعلیم کے لحاظ سے تو وہ ندوی ہیں، اور اس وقت وہ سلسلہ خیر آباد کے در شہوار ہیں، لیکن سلسلہ حدیث کے لحاظ سے وہ دیوبندی ہیں، اور اس طرح ان کو یوں کہنا چاہئے کہ وہ سلسلہ تعلیم کے چاروں خانوادوں میں مرید ہیں، اس سے میری مراد منکلم وقت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ و نیابت جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن میں جن کے قلم کی مسلسل بارش سے ہندو دکن برابر سیراب ہوتے رہتے ہیں، ہمارے فطری و وہی ندوی کو اپنا فطری و وہی ندوی ہونا خود معلوم ہے، کسی حسین و جمیل کو اپنا حسین و جمیل ہو جانا معلوم اور ہو وہ خود دار تو پھر انہماک و اخفا کی یہ دو گونہ ادائیں کیسی دلستان ہو جاتی ہیں، ہمارے فاضل دوست طالب علمی ہیں، تو انک آتے جاتے دارالعلوم ندوہ سے گزرتے تھے، مولانا شبلی سے ملتے تھے، ان کی تصنیفات رسائل و مضامین کو شوق سے پڑھتے تھے، اور اس کے لئے اپنے حلقہ میں طعن و طنز بھی برداشت کرتے رہے، مگر وہ اس پر عامل رہے کہ الحکمۃ ضالۃ السو من غیث وجدھا فھو احق بہا، پھر قدرت الہی کی نیرنگیان دیکھنے، کہ ان کی زندگی کے اہم اجزاء ندوۃ العلمانی

ابو بروجہ کی صحبت و محبت میں گزرتے رہے، مولانا حمید الدین صاحب صاحب نظام القرآن اور مولانا حبیب الرحمن خان شروانی سے ان کے دیرینہ تعلقات رہے، اور بعض مذہبی دوستوں سے تو ان کا دن رات کا واسطہ رہا، خیر یہ تعلقات تو آشکارا تھے، مگر مولانا محمد روح نے اپنی اس نئی تصنیف میں جس کا نام سر عنوان ہو اس حقیقت کو ایک اور واسطہ سے قبول فرمایا ہے: دیباچہ میں لکھے ہیں:-

”وہاں دیوبند سے بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری کی خانقاہ مونگیر میں پہنچا دیا گیا، تقریباً سال و پندرہ سال کے قریب خانقاہی زندگی میں ندوۃ العلماء کی رنگ بھی بہر حال جاری و ساری تھی لہذا“

یہی سبب ہے کہ موصوف کا دل خواہ ٹوٹکی اور دیوبندی کا مجموعہ ہوا مگر ان کا دماغ خالص ندوۃ العلماء کی ہے، اس کی شہادت گو ان کے مضمون سے ملتی ہے، مگر زیر تبصرہ کتاب تو اپنے مباحث و معلومات کی بنا پر اس دعویٰ پر برہان قاطع، بلکہ قاطع برہان ہے، کیونکہ یہ مسائل و معلومات و مواد نہ ٹوٹکی میں پڑھائے گئے، اور نہ دیوبندی میں بتائے گئے، لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے یہ بہت حد تک ٹوٹکی ہے، اور کچھ کچھ دیوبندی اور کسی قدر ندوی ہے،

شان تصنیف | مولانا نے یہ کتاب جیسا کہ سر مقدمہ میں اظہار ہوا ہے، اپنے ایک عزیز معاصر کے ایک مضمون سے متاثر ہو کر ایک مقالہ کی صورت میں لکھنا چاہا تھا، مگر ان کے سستیال قلم کی روانی نے کوزہ کو دریا بنا دیا، اور خود ان کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس دریا کا بہاؤ کس سمت ہو رہا ہے، بہر حال ان کے قلم کی یہ تاریخی رفتار جو ۴۴ صفحات کی پہلی جلد کی پہلی منزل پر بالفعل ختم ہوئی ہے،

کتاب نمبر ۱۱۰ اب و فصول سے خالی ہے، اور مطالب و مقاصد کو ایسے تصنیفی انداز میں ظاہر کرنے سے محبت ہے، جس سے پڑھنے والا کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، لیکن اس کے لئے مصنف کا قلم نہیں، بلکہ اختلاط ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ قلم ہمیشہ ایک مضمون کے لئے اٹھاتے ہیں، لیکن قطرہ بڑھ کر سیلاب بن جاتا ہے، اور سیلاب کو کون دایوں اور جہتوں میں تقسیم کر سکتا ہے،

کتاب کے آغاز | مصنف نے اس کتاب کے لئے آزاد بلگرامی کی سحر المرجان و مآثر الکرام، شیخ عبدالحی محدث دہلوی کی اخبار الا تذکرہ علماء ہند، نزہت الخواطر مولانا سید عبدالحی سابق ناظم ندوۃ اور منتخب التواریخ بدایونی کو پڑھ کر اپنے مواد و معلومات فراہم کئے ہیں، اور ان کتابوں میں درس و تدریس، تالیف و تصنیف اور تعلیم و تعلم کے متعلق جتنے واقعات تھے، ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے،

کتاب کا مقصد | دیباچہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلیمی واقعات کا اس طرح بیان ہے جس سے اس ملک میں ان کے گزشتہ نظام تعلیم، طریقہ تعلیم، کتب تعلیم، علوم تعلیم، اصول تعلیم، اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف اور ترویج و نشر کتب کے حالات نظر کے سامنے آجائیں، اور انہی کے غم میں وہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعلیم کے اصلاحی طریقوں اور تجویزوں کو پیش فرمائیں، چنانچہ انھوں نے اپنے ناظرین کو اپنے دیباچہ ہی میں متنبہ کر دیا ہے، کہ وہ کن مرکزی نقطوں کو ملحوظ رکھ کر اس کتاب کو پڑھیں اور ان کو اٹھائے مطالعہ میں اپنی جستجو میں رکھیں،

۱۔ اس وقت ملک میں دو متضاد تعلیمی نظامات کے برخلاف و وحدت نظام کی جو تجویز خاک رہنے پیش کی ہے، اور جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیا وہ تعلیمی قابل توجہ و عمل نظر و فکر نہیں ہیں؟

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم (۲) وحدت تعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیر سرکاری آزاد مدارس میں غیر متقابلاتی مناسبات اور محاشی فنون کے اضافہ کا جو مشورہ دیا گیا ہے، وہ کس حد تک قابل عمل ہے،

(۳) جامعاتی اقامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہندوستانی طلبہ کے آئندہ معاشی توقعات کی بنیاد پر قابل نظر ثانی نہیں ہیں،

(۴) مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا جو نقشہ خاکسار نے پیش کیا ہے، امر و وجہ طریقوں کے مقابلے میں کیا وہ زیادہ نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا،

(۵) دماغی تنوم کے ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی تنوم اور خوابیدگی کا جو عارضہ پھیل رہا ہے، کیا اس کے نتائج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے،

مولانا مناظر صاحب جیسا کہ اوپر ظاہر کیا جا چکا، اور خود انھوں نے بھی کتاب کے دیباچہ میں ظاہر کیا ہے، ایک ایسے خوش نصیب فاضل میں جن کو قدیم و جدید اور اقدم و اجده قسم کی تعلیم کا ہون سے نسبت رہی ہے، مولانا بركات احمد ٹوٹکی کی درس گاہ میں وہ اقدم طریق تعلیم سے مستفید ہوئے، دیوبندی میں قدیم تعلیم کو دیکھا، ندوۃ العلماء کی رنگ میں جدید کو محظوظ کیا، اور اب سالہا سال سے جامعہ عثمانیہ میں اجد کو دیکھ رہے ہیں، اس لئے یہ کہنا چاہئے کہ ان کو شریعت تعلیم کے چاروں مذاہب سے یکساں واقفیت ہے، اور اس لئے مسائل تعلیم کے باب میں ان کو کہنے کا سب سے زیادہ حق ہے، آج سے پندرہ برس پہلے ۱۹۲۵ء میں انھوں نے مولانا ٹوٹکی کی وفات پر جو مفصل مضمون عارف میں جناب مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی کی قرا سے لکھا تھا، اس میں موصوف نے اقدم طریق تعلیم کے متعدد اصول جن کو انھوں نے خیر آبادی اصول تعلیم کا نام دیا تھا، وہ حقیقت میں ہمارے تمام اساتذہ کے مشترک اصول تھے، یہاں تک کہ خود میری تعلیم کے زمانہ میں ندوۃ میں جب مولانا فاروق صاحب چریا کو ٹی مدرس اعلیٰ، مولانا حفیظ اللہ صاحب اور مولانا مفتی عبداللطیف صاحب مدرسین تھے، انہی اصول کے مطابق تعلیم جاری تھی،

یہ اصول جیسا کہ محولہ بالا مضمون میں ذکر کیا گیا ہے، حسب ذیل تھے،

طریقہ تعلیم | حضرت کا تعلیمی طریقہ زیادہ تر خیر آبادی درس کا تابع تھا، جس کی بنیاد مطالعہ تقریر، تکرار یا اعادہ پر قائم تھی مطالعہ کا مطلب یہ تھا کہ ہر طالب علم پر لازم تھا کہ بغیر حواشی و شرواح کی امداد کے روزانہ پڑھنے سے پیشتر اپنے سبق کے مطالب پر حاوی ہو کر درس میں آئے، اور اس کا کبھی کبھی فیائی امتحان بھی ہوتا رہتا تھا، آپ کو اس کی بھٹک بھی لگ جاتی تھی، کہ فلان طالب علم حواشی و شرواح کی اعانت سے کتاب کا مطلب حل کرتا ہے، تو اس پر آگ بگولہ ہو جاتے تھے، مطالعہ صرف طالب علم ہی پر فرض نہیں تھا، بلکہ بغیر مطالعہ کے حضرت شرح تہذیب اور قطبی جیسی آسان ابتدائی کتابیں مشکل ہی سے پڑھائے فرماتے تھے، کہ بغیر دیکھے ہوئے کسی کتاب کا درس جائز نہیں ہے، کسی دن اگر آپ رات کو مطالعہ نہیں کر سکے، تو نہایت صفائی سے کہہ دیتے کہ آج اس کا سبق نہیں ہوگا،

تقریر سے یہ غرض ہے کہ درس کے وقت کسی طالب العلم کو کتاب کی عبارت پڑھنے کا حکم ہوتا تھا، عبارت کی صحت پر خاص توجہ ہوتی تھی، وہی استاذ جو درس سے پیشتر ایک معمولی دوست کی حیثیت سے ملتا تھا، عبارت یا اغلاط پر ان کے چہرہ کا مکمل طلبہ کے لئے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا، تنبیہا کبھی کبھی کتاب بھی اٹھا کر پھینک دیتے تھے، جب عبارت ہو چلتی تو اس

مقام کا مطلب نہایت مستند اور دین آپ خود فرماتے، مطلب کی بنیاد جن مقدمات پر موقی، ان کو پہلے بیان کرتے، پھر اصل مطلب کے بعد جس جماعت کا طالب علم ہوتا، اس کی وسعت کے مطابق مصنف کے کلام پر نہایت بخیرہ تنقید فرماتے،

مگر ایا عادیہ قدیم درس کا ایک ضروری جز تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ رسم عربی مدارس سے اٹھ رہی ہے، حضرت اوس کا خانہ فرماتے تھے، ہر جماعت کے طلبہ مختلف ٹولوں میں منقسم ہوتے تھے، اجماعت میں جو زیادہ فہمیدہ ذکی طالب علم ہوتا تھا، وہ اپنی اپنی ٹولی کا معید ہوتا تھا، اس کا فرض تھا، کہ جو کچھ اوس نے استاد سے سنا ہے، جہاں تک ممکن ہو ان ہی الفاظ میں پھر اپنی جماعت میں دہرائے، بعض طلبہ تو اس میں اس قدر غلو کرتے تھے، کہ حضرت کی طرح شکل و صورت اور مہلیت بھی بناتے تھے،

اس اقتباس سے یہ واضح ہے، کہ مصنف میں طریق تعلیم کے تتبع اور اس کے اصول و اسالیب پر غور کرنے کا میلان قدیم ہے، اور اب اوس نے عربی ترقی، معلومات کے اضافہ اور تجارت کی وسعت کے ساتھ آٹا مواد فراہم کر لیا، کہ ایک مبسوط جلد پر بھی جا کر وہ ختم نہیں ہوا ہے، کئے کو تو اوٹھون نے جیسا کہ مقدمہ میں فرمایا ہے کہ اس کتاب کو چند ہفتوں میں لکھا ہے، مگر جن مملوٹ و تجارت کی مدد سے اوٹھون نے یہ ہفتوں ان طے کیا ہے، وہ سفر چند ہفتوں میں نہیں بلکہ سالہا سال میں طے ہوا ہے، یہ سچ ہے کہ اس سفر نامہ کی ترتیب چند ہفتوں میں انجام پائی ہے، مگر یہ سفر نامہ تھا سفر نہیں،

اب ذیل کے اوراق میں ہم کو مصنف کے اس تعلیمی سفر کا جائزہ لینا ہے، جس کو اوٹھون نے تنہائی میں بٹھاکر کیا ہے، گو اوٹھون نے اپنے پس رویا پر وکے لئے اپنے نشان قدم نہیں چھوڑے اور نہ سفر کے میل و فرسنگ ابواب فصول کی شکل میں بنائے ہیں، اس لئے ان کے بیان کا خلاصہ اور ان کے اصول و معایر کا پتہ نشان خود ناقد ہی کو کرنا اور لگانا ہوگا،

ناشر نے ان طویل مباحث کی جو مختصر سی فہرست پیش کی ہے، اس کی نشاندہی سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس کتاب میں مصنف نے حسب ذیل مباحث پر گفتگو فرمائی ہے،

۱۔ ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ، اس کے ذیل میں مصنف نے طالبان علم کے دور دراز سفر پر صعوبت زندگی اور ان مشکلات کو آنکھ کرنے کے لئے طالبان کی عزیمت و ہمت، اور اس عہد کے علماء کے درس کی سادہ عمارات اور چھرا، طالب علموں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کی سادگی، اور ہندوستان میں اور خصوصاً ملک پورب میں گاؤں گاؤں علماء کی درس گاہوں کے سلسلہ کو بیان کیا ہے، اور بتایا ہے، کہ آج کی کالج بلڈنگ، بورڈنگ، اور لاجنگ کے گران قیمت اوٹھون نے مشکلات کا حل ہمارے گزشتہ طریق تعلیم سے کس آسانی سے ہو جاتا تھا،

انچہ مادر کار و اریم اکثر ش در کار نیست

بات بالکل سچ ہے ہمارے مسیحین ہمارے مدرسے تھے جن سے لاکھوں کی تعمیرات کی زیر باری سے ہم بچ جاتے تھے ان کے حجرے دار اقامت تھے، اور دیندار فیاض اور اہل خیر کے گھر ہمارے منہج تھے، اس طریق سے بورڈنگ اور لاجنگ کے مصارف کی ساری مشکلیں ختم تھیں، لیکن ہمارے اخیر دور میں اس طریق نے یہاں تک تنزل کیا تھا، کہ اس نے علمائیں پستی، کم ہمتی، ابتذال، اور حرص و طمع اور ذمات پیدا کر دی تھی اس کا علاج بھی ضروری تھا، اور یہی ان دارالاقاموں کے بنائے اور قائم کرنے کا مقصد تھا، سب سے بڑی وقت یہ ہے کہ ملک میں دو قسم کے تعلیمی نظام بالمقابل ہیں، ایک سرکاری دنیاوی مدرس جن کی عمارتیں عیشانی بلکے سر و سامان گران، جن کے انتظامات شاندار، جن کے ظاہری رکھ رکھاؤ بار و نق، ان کے بالمقابل ہمارے عربی مدارس تھے جن میں ہر جگہ پستی، ہست، شکستگی، قدامت پرستی، تباہ و حالی، اور بے پناہی محسوس ہوتی تھی اس وقت

لے معارف جلد ۲۳۹

اور اس منظر نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں دین اور دینی علوم کی بے وقعتی، بے باگی، اور کم ہمتی پیدا کر دی تھی، وقت کے مصلحین تعلیم دین نے اسی کے ازالہ کے لئے ظاہری اور تعمیری رونق و سامان کو اس وقت ضروری خیال کیا، چنانچہ بڑے بڑا قدیم طرز کا مدرسہ عربیہ بھی آہستہ آہستہ چل کر اسی نقطہ پر پہنچ گیا، اجماع و دوسرے پہلے پہنچے تھے، تاہم یہ ضرورت کہ اس طلبہ میں آسائش پسندی، راحت طلبی اور اسراف اور ترفیع کی بلایاں پیدا ہو گئی ہیں، جن کا علاج بھی ضرور ہے،

۲۔ مصنف نے اس کے بعد اوس عہد میں فراہمی کتب کے سامان اور طریقوں کو بتایا ہے، کہ کتنے علماء اور طلبہ کتابوں کی نقل و کتابت میں مصروف رہتے تھے، اور احرار کتابوں کو خرید خرید کر رکھتے اور علماء اور طلبہ کو ہبہ اور عاریت کے طور پر دیتے تھے اور اس سلسلہ میں دیکھا گیا ہے کہ کتنی نامور اور عجیب کتابیں جب مطبوع اور چھاپہ خانوں کا وجود بھی نہ تھا، جگہ جگہ پھیلی تھیں، اور ایک ملک کے معینین کی تصنیفات دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتی تھیں، اس سلسلہ میں مصنف نے جو کچھ لکھا ہے ان پر بہت کچھ اضافہ کیا جاسکتا ہے، کیا یہ سن کر آج حیرت نہیں ہوتی، کہ سیالکوٹ کے شاہجہانی فاضل ملا عبدالحکیم کی اکثر تصنیفات پہلے پہل قسطنطنیہ سے چھپ کر شائع ہوئیں، اس کی صورت یہ ہوئی کہ شاہجہان فاضل نے اپنی سلطنت کی گران پائیہ تصنیفات خود کاروں و دہ یعنی سلاطین کی کو تحفہ کے طور پر بھیجا کرتا تھا، اور یہ کچھ شاہجہان ہی پر موقوف نہیں، بلکہ اکثر بادشاہوں کا دستور یہی تھا،

مولانا سید عبدالحی صاحب (سابق ناظم مذوہ) نے اپنے سفر نامہ میں جو معارف ۱۹۳۵ء میں ارمنان اجاب کے نام سے چھپا کر دئی کے ذکر میں بتایا ہے کہ کیونکر احادیث کے ایک قسملی نسخے جز جز جو کہ طلبہ میں تقسیم ہوتے تھے، اور ان کی نقلیں ہوتی تھیں، اوٹھون نے کیلئے سیلون سفر کر کے ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے پاس پہنچتے تھے، اس صوبت اور نیامی کے ساتھ ان کو جو چیز ملتی تھی، اس کی قدر بھی ہوتی تھی، ہر طالب علم جن کتاب کو پڑھتا تھا، اس کو توجہ اور انماک سے پڑھتا تھا، کہ اس کے سارے مضامین کو آنکھوں کی راہ سے دل میں پیوست کر لیتا تھا،

آج جو کتابیں چھپ رہی ہیں، اون پر اعتراضات کم لگائے جاتے ہیں، شرحیں لکھی جاتی ہیں، حاشیے چڑھائے جاتے ہیں، ادب کی کتابوں کے ترجمے بھی اوپر لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہین لغات کا حل بھی کر دیا جاتا ہے، طلبہ کے سامنے جب بے بھوک کے یہ غذا اور بے پیاس کے یہ پانی پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اوس کو کھاتے ہیں، نہ اوس سے سیرابی حاصل کرتے ہیں، اور اس امید پر کہ ان حاشیوں کی مدد سے ہم جب چاہیں گے سب کچھ پڑھ لیں گے، وہ کبھی نہیں پڑھتے، اور کبھی نہیں جانتے، اور نہ استاد کی تقریر کی طرف توجہ دیتے ہیں، ۳۔

چار پائے بروکتا بے چند

کتب نصاب کے طابعین، ناشرین، اور شراح اور محشین کے لئے اس واقعہ میں بڑی بصیرت ہے، جن کو طلبہ کے افادہ سے زیادہ یا توجہ زرم مقصود ہوتا یا اپنا عرض ہنرا

مصنف نے سلسلہ بیان میں پورب کے قصبات اور دیہات اور خصوصاً جو پور میں نوابان اودھ نے جس طرح خانہ علماء و فضلاء کی جاگیر دن کو اور طلبہ کے اوقات کو ضبط کیا، اور اوس سے مدارس اہل سنت پر جو خرابی و تباہی آئی، اس کا چشم دید حال آزاد بلگرامی کے حوالہ سے بیان کیا ہے، اس کی تائید تذکرہ علماء جو پور کے ایک شیعی مورخ کے بیان سے بھی پوری ہوتی ہے، اور یہ بڑی دردناک کہانی ہے، جس کو مصنف نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور راقم نے حیات شبلی کے دینچہ میں بھی اوس کا تذکرہ حال لکھا ہے اور مسٹر لانے اپنی کتاب میں اس واقعہ کے متعلق ایک سرکاری رپورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے،

مصنف نے اس معاشی اہمیت کے تحت سو ایک ذیلی بحث میں، اسے شروع کیا ہے، اور بتایا کہ طلبہ کو اقتصادی ضروریات کا حل کیا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گذشتہ علماء و فضلاء اور طلبہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، اور کوئی پیشہ کر کے ذریعہ معاش پیدا کرنا محبوب نہیں سمجھتے تھے، اور یہ تجویز کی ہے کہ طلبہ کو معاشی ضروریات کے لئے کسی کام کے کرنے میں کوئی حقارت محسوس نہیں کرنی چاہئے، مصنف کا بیان بالکل سچ ہے، علماء سلف میں کتنے بزاز، کتنے حلائی، کتنے حصیری، کتنے ساعا، اور خیابا، اور اسکافی اور قتال گذر عین بے شہہ خائف اور راتا و خیراتی قوم سے بے محنت پیٹ بھرنے سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے، کہ طلبہ کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنی ضروریات کو پورا کریں، سنا ہو کہ امریکہ کے طالب علموں میں اس کا عام رواج ہے، امریکہ کا نام اس لئے لیا گیا کہ ہمارے طالب علم یہ سمجھیں کہ اس زمانہ میں بھی بڑی بڑی دولت مند قوموں کے افسر اس کو بے عزتی اور بے غیرتی کی بات نہیں سمجھتے، اس طرح سے ہمارا درجہ جو وظائف کے بوجھ کے نیچے دبا ہے، اس کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور آج کل کے اصول کے مطابق دینی و دنیوی تعلیم کے ساتھ عملی تعلیم بھی جاری ہو جائے گی، کتابت، کاپی نویسی، مہلی، اخبار، فروشی، لکڑی کے کام، جلد سازی، لٹاؤ سازی، سیاہی سازی، قلم سازی وغیرہ چھوٹے چھوٹے بہت سے کام ہیں جن کو آسانی سے کیا جاسکتا ہے، چنانچہ اب مجوزہ بعد جنگ طریق تعلیم میں اس کو قبول کر لیا گیا ہے، جامعہ ملیہ نے اس کا آغاز کیا ہے، اور عربی مدرسوں میں سے مدرستہ الاملاہ سر اسے میر میں اس پر کچھ دنوں عمل ہوا، اور آج کل نورالعلوم بہار میں اسی اصول پر کام شروع کیا گیا ہے۔

۳۔ اس کے بعد مصنف نے تعلیمی مضامین کا عنوان قائم کیا ہے، اس میں ان علوم و فنون کا تذکرہ کیا ہے، جو یہاں زیر درس رہتے تھے، اس ضمن میں مصنف نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، اور بزرگوں کی صحبت میں سیرت کی پختگی، اور اخلاق کی تربیت پر پانچ باتیں عموماً شامل رہی ہیں، پھر حدیث کے ساتھ ہندوستان میں جو اعتنا تھا، اس کا حال لکھا ہے، اور مغربی المتوفی ۱۲۵۵ھ سے لیکر دائرۃ المعارف تک ہندوستان میں اس فن شریف کی جو خدمت ہوئی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اس مقام پر مصنف نے راقم کے مضامین ہندوستان میں علم حدیث کا حوالہ دیا ہے، اگر یہ مضامین مصنف کے زیر نظر ہوتے تو اس موضوع میں مزید تفصیل پیدا ہو جاتی،

اس کے بعد فقہ و مقالات کا حال بیان کیا ہے، اور اس کے سلسلوں کو بیان کیا ہے، راقم نے حیات شبلی کے دیباچہ میں بھی اسکی تشریح خاص طور سے کی ہے، مولانا سید عبدالحی صاحب مرحوم کے مقالہ گذشتہ نصاب تعلیم میں بھی یہ حصہ موجود ہے، چونکہ اس فن کے موجد میدان ہیں، اس لئے مقالات کے سلسلہ کو خوب کھل کر بیان کیا ہے،

علاء الدین غنی کے زمانہ کے شمس الدین ترک کے داتو کی مکذیب یا تاویل کی زحمت مصنف نے بیکار کی ہے، یہ بھی عصمت کا دوسرا رخ ہے، اگر ایک شمس الدین ترک کی دایہ سے ہندوستان کی علم حدیث سے کلیتہً محرومی نہیں ثابت ہوتی، تو محمد تعلق کے زمانہ میں ابن تیمیہ اور سافہ فرسی اور حافظ ذہبی کے ایک شاگرد عبدالعزیز اردبیلی کے ہندوستان آجانے سے ہندوستان میں علم حدیث کے ساتھ تینہ اور تھینہ اختیار بھی کلیتہً ثابت نہیں ہوتا، ایک جزئیہ کو لکھنا تو موجودہ زمانہ کے مستم تو کاشیہ جو جس ہر ذوقی کو گریز ہے، علماء ہند کے ادب عربی و عربیت کے متعلق مصنف نے جو کچھ لکھا ہے، وہ وہی باتیں ہیں، جو پہلے بھی لکھی گئی ہیں (دیکھئے اندوہ شمس الدین ترک اور ہندوستان مولانا شاہ سلیمان صاحب پلوادی) یہ بالکل سچ ہے کہ ضرورت اس عربی زبان کی ہے جس میں دین اور دنیا کے علوم ہیں، اور عام طور سے آج ہی عربی زبان جاننا کافی ہے، لیکن قرآن پاک کے الفاظ و محاورات اور معانی و استعمالات و اسما و طرق اعجاز و طرق اثبات و اسما و طرق احادیث کے لغات و محاورات کا پورا انداز

بہر فنون ادب و لغات عربی کی مہارت کے قابو میں نہیں آسکتا، اس لئے عربی دانی کی پہلی منزل اگر فرض ہے تو دوسری منزل دستیاب کا درجہ تو یقیناً رکھتی ہے، اس لئے ان کی طرف سے تلافی قرب نوافل کے طالب کے لئے کمان ٹک جائز ہے، اور غالباً مصنف کا خشا بھی یہی ہے،

دوسری بات یہ ہے کہ اس عہد کو اس عہد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، آج تمام دنیا مواصلات و مکاتبات کی کثرت سے ایک گھر ہو گئی ہے، اسلامی ممالک کے درمیان عربی زبان ایک عالمگیر مشترک زبان کی حیثیت رکھتی ہے، ہندوستان سے قدم جمانا باہر نکلا، روزمرہ کی عربی اور عربی تحریر و تقریر سے دوچار ہونا ناگزیر ہے، حج کے موسم میں ساری دنیا کے مسلمان ہر سال جمع ہوتے ہیں، ان میں سے عربی بولنے والے سب سے آدرسب باتیں کرتے اور ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں، اور جن کو ان کی مہارت نہیں، وہ یا گوگئے رہتے ہیں، یا منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ضروریات زندگی اور تمدنی و معاشی اشتراکی انقلابات اور تمام دنیا کی زبانوں کے اختلافات سے موجودہ عربی زبان کچھ سے کچھ ہو گئی ہے، ہزاروں نئے الفاظ نئے آلات کئے نام نئے طریقوں کی اصطلاحیں علوم و فنون کے نئے مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں، جن کو سمجھنا نئی عربی زبان کے بغیر ممکن ہی نہیں،

راقم نے جب طالب علمی میں عربی تحریر و تقریر اور نئی عربی میں کچھ مشتق ہم پہنچی، تو خیال تھا کہ آخر واقفیت کا یہ میگزین کس میدان میں کام آئے گا، لیکن پردہ غیب کے کچھ میری زندگی کے جو واقعات چھپے تھے، ان کو اس عظیم و حکیم کے سوا کون جاسکتا تھا، نظر آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید یا مقدمہ کے یہ سرمایہ مجھے عنایت نہ فرمایا ہوتا، تو یورپ کے وفد میں اسلامی ممالک کے نمایندوں اور یورپ کے مستشرقوں سے یورپ کے مختلف ملکوں میں گفت و شنید ممکن نہ تھی، پیرس میں مندوب طرابلس و مراکش و الجزائر و تونس کے سامنے ایک ضروری مذہبی مسئلہ پر جو اس زمانہ میں بحید ضروری تھا، ہندوستان کی طرف سے تقریر کی جاسکتی تھی، اسی طرح ایڈنبرا میں مصری و شامی طالب علموں کے سامنے کوئی اظہار خیال کیا جاسکتا تھا یا لندن اور پیرس میں مصری و حجازی و عراقی و شامی وفد سے خط و کتابت اور بات چیت ممکن تھی، یا ابن سعود کے حملہ حجاز کے زمانہ میں حجاز اور مصر میں وفد لیا کر وزراء اور امراء اور سلطان و شریف سے سیاسی مراسلت، سیاسی گفتگو، اور دوبرو سیاسی مطاوعہ اور سوال و جواب ممکن تھا، یا موتر اسلامی کے مباحث میں حصہ لینے کا، یا مصر جا کر علماء مصر و داہر سے مکالمہ و مباحثہ کا امکان تھا، میرے اس بیان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فضائل تمام میری ذات کی طرف راجع ہیں، بلکہ مجھ سے ہزار درجہ بہتر لوگ موجود ہیں، مگر اتفاق سے یہ صورتیں مجھی کو پیش آئیں، اس لئے بیان میں آگئیں،

تیسری چیز یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو انگریزی تعلیم رواج پذیر ہے، اس نے اپنی تعلیم کا یہ نمونہ بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے، کہ جس زبان کو وہ پڑھتے ہیں، اس میں بے تکلف لکھتے پڑھتے، اور بولتے جانتے بھی ہیں، اور عربی تعلیم کے عام تعلیم با ادھر سے غافل تھے، اس لئے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مٹی لگیا تھا، کہ جس زبان میں یہ لکھ پڑھ اور بول پال نہیں سکتے، اس کو یہ پوری طور سے جانتے بھی نہ ہوں گے، ہماری تھوڑی سی توجہ سے محمد اللہ یہ نقص دفع ہونا شروع ہو گیا ہے اور متعدد مدارس میں اس کی تقلید جاری ہے،

ایک لطیف یاد آیا، استاد تقی الدین ہلالی مراکشی جب آج تیس چوبیس برس پہلے ہندوستان وارد ہوئے، تو دلی میں مقیم عربی مدرسوں میں ٹھہرے بعض علماء اور مدرسین سے ان کو گفتگو کا اتفاق ہوا، عدم مہارت کے سبب اکثر توجہ جواب بھی نہ دیکھے اور جنہوں نے ہمت کی وہ یا تو قلی ھووا اللہ، وغیرہ لیا ت پڑھنے لگے، اور یا ایسی بولے جو وہی سمجھے، وہ دلی سے اعظم گڑھ تھے،

ذاتی کے مدارس کا یہ حال بیان کیا، تو ان کو میرے سلسلہ بارگرا نے پر بھی یہ یقین نہیں آیا، کہ جب یہ عربی میں بول نہیں سکے، تو عربی کتابوں کو کیا سمجھتے ہوں گے، ہندوستان میں جب ادن کو دارالعلوم ندوہ میں مودب کی حیثیت سے سالہا سال رہنے کا اتفاق ہوا، تو ان کو اپنے ذاتی تجربہ سے اپنی سابقہ شدت میں تخفیف کرنی پڑی،

اور سادہ عربی لکھنا بغیر عبارت فن کے ممکن ہی نہیں، بات چیت چھوڑ کر تصنیف و تالیف لیجئے، ہمارے شاہ و صاحب کی زبان جو جو اللہ العالیٰ میں نظر آتی ہے، اس کو اظہار مدعا میں کس حد تک دخل ہے، اور بغیر اس کے کوئی شخص اچھا مصنف ہو ہی نہیں سکتا، باقی مسطحی اور قیماۃ عربی کام چلاؤ ہے، اور کام چلانے والوں کو اسی پر قناعت کا مشورہ دیا جاسکتا ہے، مصنف نے اس باب میں جن گتے چنے اگلے ہندوستانی بزرگوں کے ادبی محامد بیان فرمائے ہیں، شیخ عبدالحی محمد شہ و طوسی کے زمانہ سے لیکر آج تک (اللہ وہین مفعون مولانا انوار اللہ خان صاحب و جواب مولانا شاہ سلیمان صاحب پور) انہی کو بار بار دہرایا گیا ہے، ان دو چار قصیدوں سے مدت دراز کے اعتراض کا جواب تشفی بخش نہیں دیا جاسکتا، اس کمی کا مصلیٰ سبب ادب کی کتب نصاب کی خامی تھی، اور العلوم مندۃ العلماء کے اصلاحی ترقیات سے پیٹے لے دے کر نثر میں حریری اور نظم میں مثنوی، یہی دونوں عالم کے سامنے تھے، اور انہی دونوں کی تقلید جاری و ساری تھی، مولانا فیض احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد سے حماسہ نے رواج پایا، اور اب مجد اللہ ایسے لکھنے والے بولنے والے، اور کہنے والے ہندوستان میں موجود ہیں جن پر خود عربی مالک نے فخر کیا ہے، ولاخیر، پرانے عہد کے ہندوستان کے سب سے بڑے عربی شاعر آزاد بلگرامی کی غجی و ہندی شاعری ملک میں عربیت کا نمونہ نہایت پست ہر ان وجوہ بالا کی بنا پر مصنف کا ادب عربی کی موجودہ اصلاحات و ترقیات کی کوشش سے انحراف قبول کے قابل نہیں، تاہم یہ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ادبی و لسانی عربی مدارس کا مقصود بالذات نہیں، بلکہ بالعرض ہے، مقصود تو دینیات ہیں، اور یہ ادبیات اس کی زینت کا سامان، اور ان کے بیان و تحریر و تالیف کا آلہ ہیں، آلہ کی جگہ زینت کو نہیں دیا جاسکتا، یہی وہ غلطی ہے، جس میں ہمارے صوبہ کی ایک مشہور عربی درس گاہ جس کی مقولات دانی کا مشرہ کبھی انصافاً میں تھا، مبتلا ہوا جاتا ہے، اور جس کے لئے ایک مجوزہ نصاب کا خاکہ بعض اہل علم اور وہاں کے اہل حل و عقد کے سامنے ہے،

علوم عقلیہ کے باب میں بے محابا کتنا چاہئے کہ میر فتح اللہ شیرازی، اور میرزا ہدیر دہلوی کے سلسلہ تلمذ نے فرنگی خاں اور خانوادہ دہلی کے ستوسیلین درمتوسیلین میں وہ کمال پیدا کیا، جس کا مقابلہ ہم عہد دیگر بلاد اسلامی قطعاً نہیں کر سکتے۔ ایران میں حکیم صدر، اور میرزا قزوینی کے بعد خاموشی چھا گئی، مگر میان ملا عبد السلام لاہوری، ملا عبد السلام دیوبند، ملا حسن آبادی، ملا قطب سہمی، ملا غلام الدین سہمی، ملا محبوب اللہ بہاری، ملا غلام محی بہاری، ملا محمود جوہوری، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، ملا امان اللہ بنوری، ملا بحر العلوم، ملا کمال، ملا مبین، مولانا فضل امام و فضل حق و عبدالحق خیر آبادی، اور ان کے سلسلہ بے سلسلہ تلامذہ نے وہ کرد کیا یا جس کی نظیر کہیں نظر نہیں آتی، اور مصنف نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے، وہ بجا اور درست ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ معقولات کا بے پایاں دفتر جو ربی میں افلاطون و ارسطو کے تراجم سے وجود میں آیا تھا اس کو امام غزالی کی کوششوں نے درس میں شامل کیا، تو اس سے دو مقصود تھے، ایک یہ کہ معتزلہ اور باطنیہ کی تعلیم و اشاعت سے یہ علوم عقلیہ عوام میں رواج پذیر ہو گئے تھے، اور غلامیہ دین کی طرف سے ان علوم کی ناواقفیت کے سبب لوگوں کو جو بے اتفاقی تھی وہ دور ہو جائے، اور دوم یہ کہ جو مذہبی شکوک و شبہات ان کی وجہ سے پھیل رہے تھے، ان کا ازالہ ہو جائے، اب یورپ نے اثرات دنیا میں انقلاب آگیا، یونانی علوم عقلیہ کا یہ کچھ اب سمندر بن گیا ہے، اب نئے علوم نئے مسائل اور نئی تحقیقات ہیں

اور جو پُرانے علوم بھی ہیں، وہ بڑھکرا بکھرنا پیدا کن رہ گئے ہیں، ریاضیات کو چھوڑ کر علوم عقلیہ کا جو سرمایہ صرف شفا، اشعار اور نجات کے چند اوراق میں محدود تھا، اور ایک، ایک علم ایک ایک فصل میں آجاتا تھا، اب بڑھکر، فقرا و کتب خانہ ہو گیا ہے، طبیعیات، حرکیات، سکونیات، جویات، معدنیات، نباتیات، حیوانیات، نفسیات، بشریات وغیرہ علوم جن کی بحثیں گزشتہ زمانہ میں چند صفحات سے زیادہ میں نہیں، اب وہ مستقل علوم ہو گئے ہیں، ایسی حالت میں وہی دو ضرورتیں جو امام غزالی کے زمانہ میں تھیں، آج پھر درپیش ہیں، لیکن اُن کا علاج آج اتنا آسان نہیں، جتنا امام غزالی کے زمانہ میں تھا، جس کا ایک سبب اس زمانہ میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہیں، جو ہم پر مستقیم ہیں، دوسرے یہ کہ امام اور ان کے متبعین نے درس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی عیسائی اور یہودی کتابوں کو داخل نہیں کیا، بلکہ پہلے ان کتابوں کو مسلمان بنایا، پھر ان کو داخل درس کیا، آج مذہب کی سالہا سال کی کوششوں کے باوجود پرانوں میں مولانا عبدالباقی ندوی، مولانا ضیاء الحسنی، خواجه عبدالحق قادری، مولانا ندوی، مولانا یونس، مولانا محمد علی مسطفی کریم ایم ایس سی ندوی اور مولوی محمد اللہ لاری ندوی کے سوا کوئی اور پیدا نہیں ہوا، اور اب تک کسی مسلمان عالم نے ان جدید علوم پر کتابیں لکھنا کسب ان کو پڑھنا بھی پسند نہیں فرمایا، تیسری وقت یہ ہے، کہ گزشتہ علوم نظریات کی حیثیت رکھتے تھے، اور اب ان میں سے اکثر علوم تجربیاتی ہیں، جن کی تعلیم و تدریس آلات اور عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں اور اس کے لئے ہمارے غریب درسوں کے پاس سرمایہ نہیں،

مصنف نے آخرین ایک باب درس حدیث کی اصلاح کا بندھا ہے اور اس میں اس اعتراض کا کہ ہندوستان میں پہلے مشارق و مصابیح یا مشکوٰۃ کے سوا حدیث کی کوئی کتاب شامل درس نہ تھی، جواب دیا ہے، اور ظاہر کیا ہے کہ حدیث کے لئے وحقیقت آنا ہی کافی تھا، اور آج بھی جب کہ صحاح ستہ داخل درس ہے، اصل زور و بحث مشکوٰۃ ہی پر ہے، اور باقی کتابیں محض تہرک کے طور پڑھائی جاتی ہیں جن کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، مصنف کا یہ ارشاد اس حد تک صحیح ہے، کہ بحث و جدل کی قوت ایک ہی کتاب پر صرف ہونی چاہئے، لیکن صحاح ستہ کے سارے دفتر سے قطع نظر کر لینا متعدد وجوہ سخت غلطی ہو گی۔

۱۔ ان کتابوں کے زیر درس رکھنے سے مقصود زمانہ نبوی کے تمام احوال و اعمال و اقوال کا استوار ہونا صحاح کے کامل یا اکثر کتابوں کے پڑھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

۲۔ دوسرا مقصد اس پورے سرمایہ اقدس سے اثر پذیر رہا ہے، جس کو جس حد تک پھیلا یا جاسکے، پھیلا ضرور ہے،
۳۔ مشکوٰۃ و مشارق میں صرف وہی حدیثیں ہیں، جن کو ان کے مصنفین نے اپنے ذوق سے انتخاب کیا ہے، لیکن ان
کے ذوق کا انتخاب تمام مسلمانوں کے ذوقِ علم کو تسکین نہیں دے سکتا، اور نہ تمام مباحث کا قاطع ہے،
صحاحِ ستہ کی تعلیم ہی کا یہ اثر ہے، کہ شاہ صاحب کے عہد سے آج تک بحمد اللہ اس ملک میں بدعات کا زور گھٹ رہا ہے
اور سنت کا شوق بڑھ رہا ہے، اور اب فقہاء، بلکہ صوفیہ بھی ہر عربی عبارت کے ٹکڑے کو حدیث کا رتبہ نہیں دیتے اور نہ تو
تابعین و مرسلات و منقطعات کو حدیث مرفوعہ و متصل کا ہمایہ سمجھا جاتا ہے،

مولانا شوق نیوی کی نسبت ہمارے مصنف کا یہ خیال درست نہیں کہ وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے درس نظامی والی حدیث (شاید مشکوٰۃ مقصود ہو) سے زیادہ کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی، (صفحہ ۲۲) حالانکہ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محل کے ممتاز شاگردوں میں تھے، جہاں مولانا عبدعلیم صاحب فرنگی محل کے زمانہ سے تو قطعاً صحاح ستہ کا یا اکثر کتب صحاح ستہ کا درس جاری تھا،

قرآن پاک کے درس میں جان پہلے صرف جلالین کا مل، اور بیضاوی کے ڈھائی پارے پڑھائے جاتے تھے، آج ترقی و اصلاح کی جو کوشش کی جا رہی ہے مصنف اس کو درست نہیں سمجھتے، ان کا کہنا ہے، کہ جہاں تک شکل الفاظ و شکل ترکیبوں، فقہ طلب باتوں کا تعلق ہے، جلالین کافی ہے، اب رہا قرآنی حقائق و معارف کا احتواء تو اس کی کوئی حد پر بیان نہیں میرے خیال میں آج مصنف سے بڑھکر اُن کے حلقہ میں کوئی آدمی اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ دنیا کے نظری و علمی و اعلیٰ نفسی و فانی حالات میں جو انقلاب آگیا ہے، قرآنی علم کلام، قرآنی علم اجتماع، قرآنی علم عمران قرآنی علم اخلاق قرآنی آثار و اخبار، اور قرآنی اسما و اعلام کی تحقیقات میں عظیم الشان تبدیلیاں پیش آگئی ہیں، آج ہم کو قرآن پاک کے اُن گوشوں کو سامنے لانا ہے جو پہلے ضروری نہ تھے، اور ان پہلوؤں کو چھوڑنا ہے جو پہلے ضروری تھے، اور اب ضروری نہیں رہے، خود قرآن پاک سے قرآن کے دین کو سمجھنا، اور نئے سرے سے، نئی صورتوں سے نئی تعبیروں سے، اور نئی تقریروں سے اس زمانہ کے نوجوانوں پر قرآن کو پیش کرنا اور ان کے لئے خوشنود اور اعتراض کا جواب دینا صرف جلالین اور بیضاوی سے ممکن ہی نہیں، خود مصنف کے کلامی و قرآنی کارنامے اس بات کے شاہد عدل ہیں، کہ اوغھون نے جو کلامی ہتھکنڈی و وہابی قوتوں سے انجام دیا ہے، وہ ان کی تعلیمی قوت کا عطیہ نہیں ہے، اور اب جو علوم و مسائل اوغھون نے اس زمانہ کے لئے اس زمانہ میں پیدا کئے ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچانا ان پر کس قدر فرض ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے، کہ اس زمانہ میں قرآن پاک کے متعلق جو سوالات دنیا کے سامنے ہیں، ان سے تغافل سے نوجوانوں کی نئی نسل کی بربادی کس طرح ہوئی، کیا اب بھی وقت نہیں کہ قرآن پاک کے طریق تعلیم و مباحث تعلیم میں نئی ضروریات کی تکمیل کی طرف کوشش مبذول کیا اور دوسری طرف اس کام کو نامستند، غیر معتد، غیر معتدل نوولین و مفسرین کے ہاتھوں سے بچایا جائے،

اسکولوں اور کالجوں میں مروجہ دینیات کی تعلیم کے باب میں مصنف کا زاویہ نظر بالکل صحیح ہے، اور ابھی مولوی ظفر علی خان یا مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کی طرف سے وہاں کے شعبہ دینیات کے خلاف جو رسالہ شائع ہوا ہے، وہ مصنف کے دعویٰ کی تائید میں ہے، کیسی حماقت ہے کہ جب آج یونیورسٹیوں اور کالجوں میں سرے سے ایمانیات، اعتقادات، اسی کا وجود نہیں، صرف مالا بدمنہ اور فقہ کے جزئیات و ضوابط اور طہارت و نماز پر زور دیا جائے، ضرورت تو یہ ہے کہ دنیا کے ایسے علم فراہم کئے جائیں، جو مقصدیات حال سے واقف ہو کر دین کی تعلیم کا کام کریں، ورنہ ہمارا یہ جدید درس گاہوں میں شعبہ دینیات کا وجود آثار قدیمہ سے زیادہ نہیں، تاہم جامعہ عثمانیہ اس حیثیت سے قابل قدر ہے کہ وہاں اس وقت بھی مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی اور مولانا عبدالباری صاحب ندوی جیسے روشن دل و روشن ضمیر معلمین موجود ہیں اور ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں،

اسی طرح ان کا یہ بیان بھی بالکل صحیح ہے کہ جدید عربی مدارس میں جن کے رویہ کار لانے میں خود مصنف کا ہاتھ شامل ہے جدید علوم و طریقہ کی تعلیم نے اُن کو قدیم مولویانہ فرائض سے جن کو بہتر طریقہ سے انجام دینے کی اُن سے توقع کی جاتی تھی، ان کو اپنے سے فروتر سمجھنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں توازن پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں، قدیم جوہر کی بقا کے ساتھ جدید نقش و نگار سے پرہیز نہیں، لیکن اگر یہ جدید نقش و نگار اصل قدیم جوہر کو نذر کر دے، تو اس نقش و نگار سے بے نقش ہی رہنا اچھا ہے،

(باقی)

اقبال انا اور تخلیق

از
جناب خواجہ عبد الحمید صاحب ام اے، لکچر فلسفہ گورنمنٹ کالج لاہور

(۲)

الغرض اقبال کے نزدیک انا ہر حالت میں فرد ہے، اور جب یہ فرد انا اقبال کی زبان سے بکارتا ہے کہ
ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من

تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس دعویٰ کی محض داخلی تاویل کریں، بلکہ صحیح تاویل یہ ہے کہ بشری انا ارتقا کے اس درجے تک پہنچ گیا ہے، کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے انا کے کبر کی نظر سے دیکھتا ہے، یا یوں سمجھئے کہ کم از کم ایک خاص لمحے کے لئے انا کے کبر کی ہمہ گیر نظر اسے مستعار مل گئی ہے، اور وہ سب قیود سے بالاتر ہو کر ہر چیز کو دنیوی امکانی اور اضافی نظر سے نہیں بلکہ اسی مطلق نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، جو انا کے کبر سے مخصوص ہے، جو انا زیادہ سے زیادہ اس بزرگ فانی فیضان کے حاصل کرنے کے لائق ہوگا، وہی تخلیق کے فرضیہ کی ادائی کے لئے موزون تر ہوگا، اور جو انا نہ صرف اس حصول کے لائق نہ ہوگا بلکہ اس حصول کے لئے اسے جو جہلی جہنم دی گئی تھیں، انہیں بھی کھو بیٹھے گا، وہ تخلیق تو کیا کرے گا، خود دوسروں کے لئے تختہ مشق بن کر رہ جائے گا، ایسا انا، انا نہیں رہتا بلکہ بہت جلد اس درجہ سے گرجاتا ہے، یہ جامد ہے حس، غیر متحرک انا جو صرف نقش گیر ہی ہے اور بس انا کے بشری کملانے کا مستحق نہیں ہے، وہ درحقیقت تحت بشری انا ہے جس کی انفرادیت ہر لمحہ خطرے میں ہے، اور جو زور و یا بدیر کسی دوسرے نام میں گم ہو جائے گا، ایسے انا کا داخلی ربط جلد ٹوٹ جاتا ہے، اور تخلیق کی جو جہلی قوتیں اس میں موجود ہوتی ہیں، جلد زائل ہو جاتی ہیں، ہر انسان اور ہر وہ قوم جو اس طرح جامد محض نقش گیر، نقال، غیر متحرک، محقر یہ کہ بے غیرت ہو جاتی ہے، وہ جلد ہی اپنی انفرادیت اور مستقل حیثیت کھو بیٹھتی ہے، صوفیہ کے چند گروہ ایسے گزرے ہیں جن کی تعلیمات کا اثر کچھ اسی طرح کا تھا، اور اقبال کا نظریہ یہی ہے کہ لوگوں کے خلاف ایک شدید رد عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار انا کو بازمانہ ستیزہ کی دعوت دیتا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، اسی جنگ و جدال کا پیش خمیہ ہیں، اور انسان کی جبلت کا اہم ترین حصہ ہیں، ان ہی سے مجبور ہو کر وہ معصوف تعمیر و دریافت ہوتا ہے، اگر انسان اپنی داخلی کیفیات سے اور اپنے خارجی ماحول سے بالکل مطمئن ہو جائے، تو جس غرض کے لئے اسے اس جہان رنگ و بو میں بھیجا گیا ہے، وہ فوت ہو جائے گی، یہ سوز و ساز اور یہ عدم اطمینان ہی اس کے لئے پیغام حیات ہے،

اے خداے مہر دمہ خاک پریشا نے نگر
بروے آدم زد می عشق بلا انگیز را
خاک ما خیرد کہ سازد آسمانے دیگرے
ظاہر ہے کہ اقبال کا فکر اس تصوف سے بالکل مختلف ہے، جو چند صدیوں سے دنیا سے اسلام میں مقبول رہا ہے،

دورہ در خود فرد پیدا بانی نگر
آتش خود را بہ آغوش نیتا نے نگر
دورہ نا چیز و تعمیر پیدا بانی نگر

اور جو بہت مذہب کی جود و خود کا ذمہ دار ہے، جو بدقسمتی سے مسلمانوں پر طاری رہا ہے، ایسا تصوف دوسری اقوام میں بھی موجود ہے لیکن یہ اقوام اس کے خواب اور اثرات سے اس بے بسی رہی ہیں، کہ ان کے لئے دین کبھی کبھار کا معاملہ ہے، جو میں کھٹنے کی معرفت نہیں ہے، اس لئے وہ ہفتہ بھر کی دنیوی کاوش و کوفت کے اثرات کو دور کرنے کے لئے جب پریم اور محبت کے حوض میں غوطہ کھاتی ہیں، تو یہ ڈر نہیں ہوتا، کہ وہ وہیں رہ جائیں گی، اس کے برعکس دنیاوی اسلام میں جن لوگوں نے تصوف جمالی کو اپنا مسلک اور دین بنالیا ہے، ان کے لئے مادی ماحول کے تکلیف دہ اجزاء سے معرفت پیدا ہونا ناممکن ہو گیا ہے، ان کو پریم اور محبت کے شیر گرم پانی میں وہ لطف حاصل ہوتا ہے، کہ بس وہیں کے جو رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر جب ٹھنڈے پانی کا چھڑکا دیا جائے گا، تو وہ جھلکائیں گے ضرور، لیکن کچھ عرصے کی غلطیوں و پیچیدگیوں کے بعد انھیں اس حمام سے نکلنا ہی پڑے گا، اقبال کا نظریہ خودی اس چھڑکاؤ کا کام بھی خوب دیتا ہے، بشری ان کی تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اور یہ تقدیر ہے کیا؟ اس کے متعلق اقبال نے جو نظریہ پیش کیا ہے، وہ خلق آدم اور کرۂ ارضی پر انسان کی خلافت کے قرآنی بیان پر مبنی ہے، اس بیان کے مطابق (۱) خدا نے آدم کو برگزیدہ کیا، اسے چنا اور اسے راہِ راست دکھائی، (۲۰-۱۲۲) انسان نے نجات و شخصیت کی امانت کو بے باکانہ قبول کیا، اور اس قبولیت کے اچھے اور برے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہے، (۲۳-۴۲) انسان کرۂ ارضی پر ربا و جود اپنے جملہ ناقص کے خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، (۲۸-۲۹) اب جس ان کی تقدیر اس تہری بنیاد پر استوار ہوئی ہو، وہ اپنے ماحول کو بے چارہ و چارہ اڑا کر کیسے قبول کر سکتا ہے، لازم ہے کہ وہ ماحول سے چھڑ چھاڑ کرے، اور اس میں اپنے مقاصد کے مطابق تغیر و تبدل کرے یا کرنے کی کوشش کرے، یہ مقاصد کیا ہیں؟ سب سے اہم مقصد وہی ہے، جو اس کی جبلت اور سرشت میں ودیعت کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی کرۂ ارض پر نیابت، یہی مقصد اُسے بے چین رکھتا ہے، اسے اپنے ماحول سے نبرد آزما اور سخت غیر مطمئن رکھتا ہے اس میں آرام کی حالت میں بھی الم انگیز کر دیتا ہے، اور اسے کبھی اپنی بہترین کوششوں اور کامیابیوں پر بھی مطمئن اور خوش ہونے نہیں دیتا، ہر شے اُسے ناقص نظر آتی ہے، ہر سمت اُسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونا چاہئے جو اس وقت نہیں ہے، اور جو کچھ اس وقت ہے، اس میں سے بہت کچھ دور ہو جانا چاہئے، شروع شروع میں تو اُسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا، کہ میں کس کی جستجو میں ہوں، میں چاہتا کیا ہوں؟ اس کی حالت کچھ اس نہجے کی سی ہوتی ہے جو اپنے کھلونوں سے اکتا گیا ہے، اس کی طبیعت ہر اس شے سے زچ ہے، جو پہلے اُسے مرغوب تھی، وہ کچھ چاہتا ضرور ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا، کہ کیا چاہتا ہے، یہی حال بسا اوقات اس انا کا ہوتا ہے، جو اپنے ارتقا میں مصروف ہے، جو نہی اسے ایک کامیابی نصیب ہوتی ہے، اس کی لذت اور کشش کم ہو جاتی ہے، اور کوئی نئی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھتی ہے بالآخر وہ اُسی شے یا حالت کا طالب ہوتا ہے جس کی کشش کا راز یہی ہے کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتی، اقبال کے مرشد معنوی ربوئی نے اسی صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے،

دے شیخ با چہ راغ ہی گشت گرد شہر
از ہر بان ست عناصر دم گرفت
گفتم کہ یافتی نشود، جہت ایم ما
جب انا کی موجود سے بے اطمینانی اس قدر بڑھ جاتی ہے، کہ گمانِ مطلق سے کم کوئی شے اُسے بھاتی ہی نہیں ہے،

اقبال نا اود تخلیق
تو تخلیق کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے، اور نئی قدیمین معرض وجود میں آتی ہیں، اقبال کہتا ہے کہ اس قدر آفرین میں عشق انا کے لئے جذبہ محرک کا کام دیتا ہے، عشق ہی مٹی کو گیلیا کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، سوئے کو جگاتا ہے، اور ہر شے کی خوابیدہ صلاحیتوں کو عالم نمود میں لاتا ہے، عشق بلا انگیز کی یورش کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے نے نیاروپ لے لیا ہے، اور عالم موجودات جو اس وقت تک بالکل بے زبان، خاموش تھا، یک نخت گویا ہو گیا ہے، عشق کی یہ کرشمہ سازی ایک قسم کی قلبِ مہمیت ہی، جس سے ہر شے کی سرشت پہلے سے بہتر بن جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ قلبِ مہمیت کا یہ معجزہ ہر انا کے بس کی بات نہیں ہے، صرف وہی انا اس کام کو انجام دے سکتے ہیں جن کے ارتقا نے انھیں انا سے کبیر سے قریب کر دیا ہے، جو ان جو یہ قرب حاصل ہوتا جاتا ہے، ان کا یہ اعجاز بھی بڑھتا جاتا ہے، ایسے انا کو اقبال مرد مومن کا لقب دیتا ہے، اور مرد مومن کی بے باک اور حیات پرور نظر کے اعجاز کے متعلق اُس نے بہت کچھ لکھا ہے، صوفیائے اسلام اس امر میں متفق ہیں کہ ایسے شخص میں تاثیر ہوتی ہے، کہ وہ جسے چاہے فیضیاب کر دے، اور اس کا یہ فیض معمولی قیود سے بالا ہوتا ہے، صوفیہ اس تاثیر کو نظر نگاہ یا توجہ کا نام دیتے ہیں، اور اقبال بھی نظر کا مقصد ہے، نظر سے خیر اور قدریں پیدا ہوتی ہیں، جو شخص ایسے انا کے زیر اثر آتا ہے، وہ پہلے سے بہتر بن جاتا ہے، مرد مومن ہی درحقیقت افراد اور اقوام کی سیرت اور تاریخ کا صانع ہوتا ہے، انسان کی فکری، اخلاقی اور روحانی ارتقا، کی تاریخ درحقیقت ایسے ہی برگزیدہ لوگوں کے کارناموں کی تاریخ ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی شکل میں خیر کی تخلیق کرتا ہے، اور یہ خیر دوسرے افراد کے لئے متاعِ مشترک کا کام دیتی ہے، مرد مومن کی توجہ سے راکھ شرار انگیز ہو جاتی ہے، ادا فی اعلیٰ بنتا ہے، بے معنی کو معنی کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور انا کی تخلیقی قابلیتیں جاگ اٹھتی ہیں، یہ مرد بزرگ اپنے آپ کو اپنے ماحول سے اپنی جماعت سے اور اس جماعت کی روایات سے بالکل بے تعلق نہیں کر لیتا، وہ اپنی جماعت میں ہوتا ہے، لیکن اُس میں گم نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کا جذبہ تخلیق اسے ہر وقت مجبور عمل رکھتا ہے، اور جو قدریں وہ اس طرح پیدا کرتا ہے، وہ اُسے ہم عصر دن سے ممتاز کر دیتی ہیں، یہ مرد بزرگ

ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق
پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں
شع محفل کی طرح سے جدا سب کا رفیق
انجن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو
اور کہا گیا ہے کہ اس مرد مومن یا مرد بزرگ کا بڑا کارنامہ ہوتا ہے، نئی قدریں کی تخلیق، کائنات کے وہ راز جو دوسروں کی آنکھوں سے چھپے رہتے ہیں، اس کی آنکھ انھیں فاش کر دیتی ہے، اور جس چیز کو دوسرے ہیج سمجھتے ہیں، وہ اس کی عمیق نظر کے سامنے اپنی حقیقی حیثیت میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی اس تحقیق، دریافت اور استخراج کے نتائج دنیا کے سامنے مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی وہ تصوراتی زبان میں مختلف قدریں کی صورت میں بیان ہو کر اور سکھ مر وچ بن کر انسان کی تمدنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں،

مرد بزرگ ہیج کی اصلیت کو پا جاتا ہے، اور اُسے اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ بیش قیمت بن جاتی ہے، مثلاً اقبال زندگی کی دو حیثیتوں کو ایک کو تاہ بین بشری انا کی نظر میں، اور دوسری مرد بزرگ کی عمیق نظر میں، اس طرح پیش کرتا ہے،

پرسیدم از بلند نگاہ حیات چلیت
گفتا منے کہ تلخ تر و انکو تر است

گفتہ کہ کر ملک است و نہ کل سر برون زند
گفتہ کہ شربہ فطرت خاش منادہ اند
گفتہ کہ شوق سیر نہ بردش بہ منزے
گفتہ کہ خاکی است و بجائ کش ہی دہند

وہی ہے جو ایک نقطہ نظر سے بیچ و خام و بے مقصد و بے مایہ دکھائی دیتی ہے، مرد بزرگ کی حقیقت میں نظر میں اعلیٰ پر مبنی نیر حاصل، پختہ کار، اور ہمیشہ قیامت بن جاتی ہے، حیات کا کر ملک بے مایہ سمندر شعلہ زاد بن جاتا ہے، اوس کی فطرت خام جس کا میلان شرک کی طرف ہے، اس میں ہی خیر کا سراغ پاتا ہے، اس کی حیرانی اور سرگردانی ہی اس کے منزل و مقصد بن جاتی ہے، اور اس کا خاکی ہونا اُسے مستقبل کے گلستان کی بشارت دیتا ہے، مرد مومن اپنے ہاتھ میں ایک عصا سے موسوی پاتا ہے، اور اس عصا کی ہر ضرب سے وہ پتھر میں سے حیات آفرین چٹے پیدا کرتا ہے، اقبال خوب جانتا ہے کہ ایسا صاحب نظر تو آسانی سے قوم و جماعت میں پیدا ہوتا ہے ع

بڑی مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ و رسید

اور نہ اس کی زندگی میں کوتاہی ہیں آنکھوں کے لئے کوئی خاص کشش اور دلکشی ہوتی ہے، ایسے شخص کی زندگی میں سوز و ساز، درد و داغ، محنت و مشقت، عسرت و شغل، الم و حزن کا اس قدر زیادہ دخل ہوتا ہے، کہ ایک معمولی انسان کے لئے یہ زندگی حد درجہ محبت شکن اور ڈراؤنی بن جاتی ہے لیکن اس سخت کوشی کے بغیر ان کی جنس خام کبھی کامل عیار نہیں ہو سکتی، ان کا سخت کوشش طریقہ زندگی کو پسند کرنا ہی دلیل ہے اس بزرگی کی جو اُسے بعد کو اسی وجہ سے نصیب ہوگی، اور جو انہیں کڑوا گھونٹ شروع ہی میں اپنے حلق میں اتار لیتا ہے، اس کے لئے بعد کی سختیاں اور تلخیاں اس قدر جنت شکن اور بکھیت دہنیں رہتی ہیں کہ وہ ظاہر میں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، الغرض یہ مرد بزرگ یہ مرد مومن، یہ عین نظر والا انسان جو اقبال کی زبان میں اپنے قلم میں بھی اللہ کے بندوں پر شفیق ہوتا ہے، اور جس کی سرشت تمنا کا، غفاری و قدوسی و جبروت کے عناصر اربعہ سے بنتی ہے، دوسرے اناؤں کی تہذیب و تربیت میں اور نسل انسانی کے روحانی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی ارتقا میں اہم ترین خدمت انجام دیتا ہے، دوسرے اناؤں میں بھی تخلیق کی استعداد ہوتی ہے، لیکن مرد بزرگ یا مرد مومن کا انا صحیح معنوں میں اور تمام تر اسی جذبہ تخلیق سے سرشار ہوتا ہے اس کی صحبت سے صرف بشری انا ہی فیضیاب نہیں ہوتے، غیر ذی روح اشیا بھی اس کی وجہ سے ایک نیا جمال اور وجود کی ایک نئی دولت پاتی ہیں، یہ شخص صحیح معنی میں صاحب کرامات ہوتا ہے جو اس پہنچ گیا، وہ نئی دولت پال گیا، اس انا کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے اُسے اپنی صورت کے مطابق بنایا، اس قرب کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی مخصوص صفت تخلیق کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جذب کر لیا ہے، دنیا میں اللہ کی نیابت کا حق بھی یہی انا ادا کرتا ہے، ایسے انا اللہ سے (یعنی انا سے کبیر سے) راضی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے، ایسے اناؤں پر ہی حزب اللہ مشتمل ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں خیراتنی مخالفت تو توں کے باوجود کامیاب ہوتا

جو اُسے سرور زیادہ بد حال اور ذلیل کر رہی تھی،

شوق بے پردا گیا، فکر فلک پیا گیا

تیری محفل میں نہ فرزانے نہ دیوانے رہے

اقبال اس قوم کو قوم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے، جس میں نہ اہل نظر ہوں اور نہ اہل دل، نہ اہل ذوق ہوں اور نہ اہل عمل، نہ فرزانے ہوں، اور نہ دیوانے جس قوم میں بزرگیدہ اناؤں کی کمی یا فقدان ہوتا ہے، وہ نہ سوچ سکتی ہو اور نہ عمل کی صراط مستقیم پاسکتی ہے، اس کے لئے ایجاد دریافت، جستجو، بے باک سوچ اور بے باک عمل سب ناممکن ہو جاتے ہیں، یہ امر واقعہ ہے کہ جو نئی کسی قوم یا جماعت میں کوئی نمایاں اور عظیم شخصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ قوم اور وہ جماعت اندر ایک نیا احساس خود داری پیدا ہوتا دیکھتی ہے، اس کی وقعت اپنوں اور بے گانوں سب کی نظروں میں بڑھ جاتی ہو، اور ساری قوم کی کایا ملپٹ جاتی ہے، یہ نمایاں شخصیت، یہ بزرگ انا اپنی پوری قوم کے لئے مادہ خیر کا کام دیتا ہو، اور اس میں اس طرح ساری ہو جاتا ہے، کہ دیکھتے دیکھتے قوم کی ماہیت بدل جاتی ہے، اقبال نے مرد مومن کے جو کچھ لکائے ہیں، وہ شعاعانہ مبالغہ سے پاک ہیں، اُس نے انفرادی اور جماعتی نفسیات کی ایک اہم حقیقت کو اسلامی روحانیت کی زبان میں عام کر دیا ہے، یا یوں کہئے کہ اوس نے اسلامی روحانیت کے ایک اہم امر واقعہ کی صحیح توجیہ و تاویل نفسیاتی جدید کی روشنی میں کی ہے، اقبال کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ نظام تعلیم جو اس مقصد کے حصول میں مدد نہیں ہے، یا اس کام کیلئے ایک سہارا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، کہ اُسے باقی رہنے دیا جائے، اس کی تخریب قوم کا اولین فرض ہے، اور جب یہ فرض ادا نہ ہوگا کوئی تعمیری کام نہ ہو سکے گا، اپنی نظم ہندی مکتب میں اُسی نے ایسے ہی طریقہ تعلیم کا مذاق اڑایا ہے اس مکتب کو وہ محکوم کے لئے مناسب ترین اور آزادی کے لئے سہم قاتل سمجھتا ہے،

اقبال! یہاں نام نہ لے علم خودی کا
بہتر ہے کہ بچا رہے مولوں کی نظر سے
آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت
محکوم کو پر دن کی کرامات کا سوا
محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی
موزون بین مکتب کیلئے ایسے مقامات
پوشیدہ رہیں باز کے احوال مقامات
محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات
ہے بندہ آزاد خود اک زندہ کرامات
موسیقی و صورت گری و علم نباتات

بہترین غلام وہ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ اثر پذیر ہو، نقال ہو، اپنے ماحول سے پورے طور پر مطمئن ہو، اور اس پر قانع ہو، مشین کی طرح احکام کی بجا آوری کرے، اور ہر معاملہ میں راضی بہ رضا آقا ہو، ایسے شخص کو اگر تربیت و تعلیم سے مزین کرنا ہی ہے، تو موسیقی و صورت گری و علم نباتات سے بہتر کوئی انتخاب ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص تخلیق کے قابل نہیں ہو سکتا، تخلیق کا جو ہر غلامی میں (یعنی ذہنی غلامی میں) مٹ جاتا ہے، تخلیق فریضہ ہے آزاد کا، اور آزاد کی تربیت کے لئے ہندی مکتب سے بالکل مختلف کوئی درس گاہ استوار کرنا پڑے گی، وہ درس گاہ اس مقصد کے لئے بالکل غیر موزون ہے جس میں فکر معاش ہر نظام تعلیم کا محور بنا ہو، آزاد کی تربیت گاہ میں اہم ترین کام خودی کی پرورش اور اس کے کوضورت ہوجرات زندان کی جنون کی حریفانہ کشمکش کی، ذوق خراشی کی سوز جگر کی کشاؤں کی اور لذت کردار کی غفلت

یہی ہے ہر کلیمی ہر اک زمانے میں
ہو اسے دشت و شیبہ شبانی شب روز
اناکو اگر اپنی خودی کو پانا ہے، اور اپنی جلی استعدادوں کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ وہ مرد مومن یا مرد بزرگ

کے رہے ہر ایک کو تخلیق خیر میں مصروف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے مناسب یعنی خودی پروردگار ماحول نصیب ہو اور دشت بے آب و گیاہ سے بہتر کو سنا ماحول ہوگا اس کام کے لئے ہر کوئی مرد و عورت اس کی تربیت و تہذیب کی طرف متوجہ ہو اور وہ انا خود بھی سخت کوشش و جدوجہد میں مصروف ہو جائے اور اس کا نام نہ لے کر اپنے پروردگار کی عبادت استوار کیا جاسکتی ہو بشری انا ایک خاص مقصد کو لئے ہوئے دنیا میں آیا ہے اور یہ مقصد ہے انا کے کبیر کی صحیح نیابت کر کے اس سے قرب حاصل کرنا جو انا اس مقصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے اس کی تخلیق قوتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنے ماحول کے لئے منبع فیض بن جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہترین انا کو قرآن حکیم نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔

تخلیق خیر کی بھی ہوتی ہے اور شر کی بھی، ان دونوں میں تیز کیلے کی جائے؟ وہ کون سا معیار ہے جس کے مطابق ایک فعل تخلیق کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو بُرا؟ ہر ہے کہ خواہ خیر و شر سے مراد کچھ بھی ہو، انسان دونوں کی تخلیق کرتا ہے مثلاً انسان اپنے نیک عملوں کو اور ان کے نیک نتائج کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور اس طرح وہ اعمالِ بد کو اور ان کے بُرے نتائج کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا معیار ہو جو اسے عام اور خاص دونوں حالتوں میں بتا دے کہ فلاں کام یا فلاں فعل اچھا ہوگا، اور فلاں بُرا، وہ معیار کیا ہے؟ اقبال خیر کا معیار بھی خودی یا شخصیت ہی میں پاتا ہے جس فعل یا شے سے شخصیت مضبوط تر ہوتی ہے وہ خیر ہے، اور جس سے اس کا انحطاط ہوتا ہے وہ شر ہے، فقہ مذہب اور اخلاق تینوں کو اسی معیار کے مطابق پرکھنا چاہئے (اقبال) خیر و شر کا یہ معیار اقبال نے اول اول ثنوی اور خودی میں پیش کیا تھا، اور جہان تک راقم الحروف کی دانست میں ہے، اس معیار کو اس نے خیر تک ترک نہیں کیا، لیکن ثنویوں کے بعد کے زمانہ میں اس معیار کے ساتھ ساتھ ہم اقبال کے کلام میں ایک اور معیار کی جھلک بھی پاتے ہیں، اور یہ دوسرا معیار غالباً ہم معنوں میں قرآنی کہا جاسکتا ہے جو انا اپنی تشکیل و تکمیل میں مصروف رہتا ہے، وہ بتدریج ارتقاء کی ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے اس اصول ارتقاء میں جو اس کی اپنی سرشت میں مضمر ہے، اور اس مقصد میں جو اس کے خالق نے اس کیلئے مقصد حیات مقرر کیا ہے، پوری مطابقت و موافقت نظر آتی ہے، اقبال کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انا ایسی مطابقت حاصل کر لیتا ہے، وہ تخلیق خیر میں کمال حاصل کرتا ہے، اس کے برعکس جس انا نے اس مطابقت کے حاصل کرنے کے بجائے اپنی سرشت کو کچھ اس طرح سے سبک کیا ہے کہ اس میں اور مقصد ربانی میں فصل و افتراق پیدا ہو گیا تو وہ تخلیق خیر کی استعداد کو کھو بیٹھتا ہے اور تخلیق شر میں مصروف ہو جاتا ہے، جہاں پہلا انا قدر پیدا کرے گا، یہ دوسرا انا مادہ پیدا کرے گا، پہلا انا حزبِ اشر کا رکن ہے، اور دوسرا حزبِ شیطان میں داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان کیا ہے؟ وہ انا جو شر کی تمام قوتوں کا قائل ہے، اپنے آقا سے باغی و عاصی ہے، لیکن اس بناوٹ میں ان کے باوجود اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے خدا انسان اور شیطان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ مذہب کا ایک نہایت دلچسپ اور معنی خیز مسئلہ ہے، اقبال نے اس مسئلہ پر نہایت عمیق اور سبق آموز خیالات پیش کئے ہیں، بات یہ ہے کہ قصۃ ابلیس یہودیت، نصرانیت اور اسلام کا ایک مشترک ترکہ ہے، اور اسے صحیح طور پر سمجھ کر بغیر ان تین ادیان کی تعلیمات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، مذہب اور اخلاقیات دونوں کے لئے ضروری ہے کہ نظام کائنات میں انا ابلیس کی صحیح حیثیت کی تعیین کی جائے، یہاں ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بہترین صرف بشری انا کی تخلیق استعداد کی تعیین مقصود ہے، اس لئے ہم ابلیس کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھی ایک فاعل

انا ہے، جو تخلیق شر کرتا ہے، اور ایسے تمام اناؤں کا قائل ہے، اس لحاظ سے اسے کائنات کے اندامی نظام میں بہت (لیکن سبکی سمجھا) دخل حاصل ہے، بشری انا کے ارتقاء کے لئے ضروری ہے کہ وہ انا ابلیس کو پاؤں تلے روندنا ہو آگے بڑھے، نیز ناممکن ہو کہ وہ اپنے ارتقاء کی ضرورتیں ملے بھی کر جائے، اور اس لیے سفر میں اس کی اس موجودہ شر سے کبھی ٹکری نہ ہو

جیسا کہ اس مقالے کے شروع میں لکھا گیا تھا، اقبال عالم موجودات کو اٹل اور بنانا یا نہیں مانتا، اس کا عقیدہ ہے کہ یہ عالم عالم کون فساد ہے، ہر لمحہ میں رہا ہے، اور بعض حالتوں میں یہ گہرا بھی رہا ہے، اور اس تغیر و تحریک میں بشری انا کو بھی دخل ہے، عالم موجودات کا وہ حصہ جو بشری انا کے لئے ماحول کا کام دیتا ہے، اور جس سے وہ انا قائل و فاعل کرتا ہے، اپنی تعمیر و تحریک کے لئے ایک حذب انسان کی تخلیق قوتوں کا مرکب ہوتا ہے، یہ صحیح ہے کہ درحقیقت خالق مطلق صرف انا خود ہے، اور بشری انا کی تخلیق استعداد اسی کی دی ہوئی ہے، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی ماننا چاہئے کہ بشری انا اپنی محدود اور مشروط تخلیقی استعداد کو عمل میں لا کر بہت سی قدریں پیدا کر سکتا ہے، اور کرتا ہے، اور خارجی دنیا میں تصرف کر کے اپنے تجربات سے ان چیزوں کو معرض وجود میں لاتا ہے، جو اس کے بغیر نہ ہوتیں، خدا احسن الخالقین ہے، اور اس صفت سے کم از کم یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ خالق مطلق وہی ہے، لیکن ایک قسم کی اضافی استعداد تخلیق اس نے دوسرے اناؤں کو بھی عطا کی جو اقبال کہتا ہے کہ یہ استعداد تخلیق صرف اس حالت میں واقعیت کی شکل اختیار کرتی ہے جب کہ بشری انا نے اپنے آپ کو عشق سے مربوط اور مضبوط کر کے اپنی شخصیت کا تناؤ زیادہ سے زیادہ کر لیا ہو، اس کام کے لئے صلوة بہترین ذریعہ ہے، اسلام فقہاء انسان کی ایک اہم حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ ہے خود بخود رانہ فعل کے صادر کرنے کی طاقت کا مد و جزر، اسلام چاہتا ہے کہ انا کی یہ طاقت بغیر کسی قسم کی تحفیض کے برقرار رہے، قرآن کے مطابق صلوة بشری انا کو حیات اور اختیار کے سرچشمے قریب تر لے آتی ہے، اوقات صلوة کی تعیین سے مقصود یہ ہے کہ انا کو روزِ مرد کے کاروبار کے اور غم کے میکا کی اثرات بچایا جائے، اس طرح اسلام نے صلوة کو انا کے لئے میکانیت سے اختیار کی طرف رخ کھینے کا ذریعہ بنا دیا ہے (اقبال)

جب انا صلوة اور عشق کے روح پرور اثرات سے مضبوط تر ہو جاتا ہے، تو اس کی تخلیق استعداد خوب بھلتی پھولتی ہو، اور ہر عالم موجودات بھی پھل پھول رہا ہے، اور انسان کا مقام اس ہر لمحہ بدلنے والے عالم میں اس امر پر موقوف ہے کہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں اس کے اپنے عمل و کوشش سے کمان تک کامیاب اور بار آور ہوئی ہیں، تخلیق کسی خاص آن یا لمحہ کا کام نہیں ہے، یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کا سرچشمہ انا ہے کبیر ہے، جس کی نہ ابتدا ہے، اور نہ انتہا ہے، اگر بالفرض ہمیں کسی خاص لمحے میں عالم موجودات کی کیفیات کا مکمل علم ہو بھی جائے تو بھی ناممکن ہے کہ ہم اس کے بھر دے پر دوسرے لمحے کی کیفیات کا صحیح اور مکمل اندازہ کر سکیں، انسان کی عقل اور فکر سے وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، جو ابھی تک بطنِ گیتی میں ہے، ہر لمحہ اس بطن سے آفتاب تازہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، انا ابلیس کے تخلیقی سیلاب کو انفاغ میں نہیں سمیٹا جاسکتا، اگر سمندر سیاہی اور رختوں کے قلم بن جائیں تو بھی وہ کلماتِ ربی کے لکھنے کے لئے ناکافی ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ بے سے ہو گا، انا قیاس میں چند حالات میں اور صرف ایک محدود دائرے کے اندر اندر ہی ممکن ہے، مکمل ہے، سو مکمل ہو گا، قیاس ناممکن ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ انا اپنی کسی موجودہ حالت پر خواہ وہ حالت ہمارے معیاروں کے مطابق بہترین ہو، ہرگز قانع نہ ہو جائے، ممکنات کی دنیا اسے ہر وقت بلا رہی ہے، جب انا اپنے پر قانع ہو جاتا ہے تو اس کا ہو گا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ہو گا کہ خزانے جب ہی اس پر کھیں گے، جب وہ اپنے انا کی تازگی کو اور اس کے تناؤ کو دقتاً فوقتاً خود بینی کر کے برقرار رکھے گا، نفس کا وقتاً فوقتاً محاسبہ ان خطرات کا سد باب کر دیتا ہے، جو انا کی تخلیق استعداد کے لئے ہر ایک

لے خودی میں

ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر کار فن میں ہمیشہ مقبول رہا ہونا جب اپنی ذات میں جست لگاتا ہے، تو وہ نئے گہر مرن پاتا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی اسی جست سے انہیں پیدا بھی کرتا ہے، ہر ایسی جست اُسے اور زیادہ مضبوط کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ صحیح معنوں میں اپنی تقدیر کا مصانع بن جاتا ہے، اقبال کے لئے یہ استغراق ذات کوئی اتفاقی حالت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فاعل اور ایجابی مرحلہ ہے جو ہر زندہ انا کو ملے کرتا ہے، صحیح استغراق ذات کیلئے ضروری ہے کہ انا معمول کو بھی غیر معمول سمجھے، اس طرح سے اس کے پیچھے زمانوں کو دریافت کرے اگر معمول معمول رہے گا، تو اس کے اندر وہ کچھ نہ رہے گی جو انا کو مجبور کر دے کہ اپنی ترقی اس کی طرف مبذول کرے، اسلئے اقبال انا کو دین و گرامر شنیدن و گرامر کا سبق دیتا ہے،

ضروری ہے کہ پرانی قدروں کی کاپی کا ہے کہ تجدید کی جائے، اور ماحول اور انا کی ہر نئی کیفیات کے مطابق انہیں پرچھا اور رکھا جائے، یہی وجہ ہے کہ اقبال انسان کو لافانی مین بن جھٹ، بلکہ اسے بقا کا امیدوار سمجھتا ہے، بشری انا اپنے فکر عمل کو ثابت کرتا ہے کہ وہ انا کی کیر کی محبت میں اپنی ذات کو قائم رکھ سکتا ہے، انسان بقا کا مستحق صرف اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب کہ اس کے ان کی تشکیل و تکمیل اس کا ربط و تعلق اور اس کی انفرادیت اس قدر بچھڑ چکی ہو، کہ وہ ہر شے کیلئے ایک مرکز نفوذ بن رہے، ہر وقت اس کو خیر کی تخلیق ہوتی ہو جتنے محاورہ مابین خدا و انسان میں، خدا انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے تخلیق شر کی جو اور میری پیدا کی ہوئی دنیا کو خراب کیا جو اور انسان اپنی صفائی میں ہی مکت ہے، کہ میں نے تخلیق خیر کی ہے، اور تیرے خوب کو میں نے خوب تر بنا دیا ہے،

تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی	بہان دازیک آب دگل آفریدی
تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی	من از خاک بود و ناب آفریدی
تفلس ساختی طائر نعمت زن را	تیر آفریدی منہاں چمن را
سفال آفریدی یاغ آفریدی	تو شب آفریدی چسراغ آفریدی
خیابان و گلزار و باغ آفریدی	بیابان و کوہسار و راغ آفریدی
من آفرم کہ از سنگ آئینہ سازم	من آفرم کہ از سنگ آئینہ سازم

ایسے ان کے متعلق شاعر بجا مانا کہ سکتا ہے، مگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو انسان کو اپنی تخلیقی استعداد کی صحیح پُرورش بھی حاصل ہوتی ہے، معارف و اقبال کے نظریہ انا اور ان کے ذوق تخلیق کا موضوع مزید تشریح کا محتاج ہے، اقبال کا یہ مدعا ہے کہ عام اناؤں کو درجہ خالیت دیدیا جائے، نہ خلایق کی شان خودی کی اس میں ترجمانی ہوا، نہ یہ مقصود ہے کہ خود بالمشاد انسان کی خودی میں جذب کر لیا جائے، یہ مفہیم اقبال کے کلام میں بین اور نہ ہمارے عرف و فاضل متعارف نہ تھے انہیں پیش کرنا چاہا جو اقبال کے نزدیک انا اگر حق سے روگردانی کر کے اسکا رکھے اور فرعون کی زمانہ اندر لکھا لکھی کے یا شیطان کی زبان سے نکلنا خیر و شر کا نعرہ بلند کرے تو یہ اسکی ذمات بستی، اور حقیقی صفت انا کی گم کردی ہے، اقبال کا انا وہ جس کی شان او کے منش و خور و نوش میں دکھائی دیتی ہو، وہ ذات کے ماحول سے باہر مخلوق ذاتی اور اپنی صفت بحیثیت مومن کے باقی باندہ خواہ وہ دنیاوی و دنیوی و دنیوی کا تہاں گرم دھوپ میں اپنی صفت ایمانی سے غالی ہو جائے تو وہ مرتبہ انا سے گرجائے، اور اس کا انا وہ انا نہیں جس کیلئے وہ تخلیق ہوا ہے، بلکہ اقبال کے نزدیک وہ اپنے انا کو کوکڑا کرنا نیت غور و استکبار میں مبتلا ہو چکا، ایسے اناؤں کی حوصلہ افزائی اقبال کے کلام میں نہیں پائی جاتی، ضرورت ہے کہ ان مفہیم کو سامنے رکھ کر اقبال کے کلام کی فرید تشریح کی جائے، کبھی موقع ہو تو معارف کی طرف سے یہ نصرت انجام پائے گی، اقبال کے مفسر و معانی مولانا سید محمد منوی میں فرماتے ہیں،

آن انا ہے وقت گفت است
آن انا منور رحمت شد یقین
وین انا در وقت گفت راحت است
و ان انا فرعون منت شد بہن "س"

وفیات

چودھری خوشی محمد ناظم مرحوم

کثیر حبت نظیر کا ایک پھول یکم اکتوبر ۱۹۷۲ء کی رات کو مرجھا کر گر گیا، یعنی چودھری خوشی محمد ناظم نے اس تاریخ کو بغداد فاج و فات پائی،

آج کل کے نئے نر اے ادیب، نئے ادب کے نقیب یہ سمجھتے ہیں، کہ وہی اپنے زمانہ کے نئے نر اے ہیں، حالانکہ نیا اور پرانا تو ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا آیا ہے جس طرح جوان اور بوڑھا ہونا، اب اگر کوئی آج کا جوان یہ سمجھے کہ دنیا میں وہی پہلی مرتبہ جو ہوا ہے، تو وہ کیسا احمق ہے، اسی طرح آج کے نئے ادیب و شاعر جو ادب کو زندگی سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھیں وہی پہلی دفعہ یہ راگ الاپ رہے ہیں، تو ان کے اس خیال کو حاکمت کہتے ہوئے تو ڈرتا ہوں، مگر پھر کیا کمون،

آج جس مرحوم کی یاد کے مزار پر دو آنسو بہانا چاہتا ہوں وہ کبھی اپنے دور میں نیا اور نرالا شاعر تھا، اردو ادب کے تجدیدی دور میں بیسویں صدی کا پہلا سال ۱۹۱۹ء اس حیثیت سے یادگار ہے کہ شیخ عبدالقادر کے نثرن کا جلوس انگریزی و عربی خوانوں کے جلو میں اسی سال نکلا تھا، اسی رسالہ نے اقبال کے نام کو اچھالا، خوشی محمد ناظم کو پبلک میں پیش کیا اسی میں ابوالکلام کا پہلا مضمون اخبار چچا، حسرت موہانی نے شعر و ادب پر داڑنچن پہلے اسی میں ہی خود را تم اخرویت کا پہلا مضمون "وقت" اسی میں شائع ہوا، اور اس زمانہ کے کچھ بوطرے ادیب و شاعر رہے ہیں اسی کے صفحات پر ظاہر ہوئے،

ناظر کا وطن پنجاب میں لائل پور کے ضلع میں چک بھرا ایک گاؤں تھا، ابتدائی اور ثانوی تعلیم دیہات کے سکھری مدرسہ میں پائی، مگر ساتھ ہی اپنے گاؤں کے فارسی مکتب میں بھی پڑھتے رہے، اور اس لئے بچپن ہی سے شاعری اور وہ بھی فارسی شاعری سے ان کے دل کو لگا و پیدا ہوا، انہوں نے اپنی پہلی نظم ۱۹۳۵ء میں حضرت پیران پیر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں لکھی، جس کا پہلا مصرع یہ تھا،

بلبل طبعم بہ باغ و صفت تو پرواز کرد
جس کو ان کے استاد مولوی انوار الدین صاحب انور نے یوں بدل دیا،
بلبل طبعم بہ باغ و صفت تو رنگین است

اس کے بعد اسی زمانہ میں چند فارسی غزلیں بھی کہیں، جب وہ لائل میں پہنچے، تو مولوی محمد حسین صاحب آزاد کی آب حیات اور بعض اردو دیوان ان کی نظر سے گزرے جس سے ان کو اردو میں غزل کہنے کی تحریک ہوئی، ان کی پہلی غزل کا مطلع یہ تھا،

کیا ان دنوں نگاہ مستمگہ ہے تیر تیر
تیر نظر کی چوٹ دلوں پر ہے تیر تیر

کالج کی تعلیم کے لئے یہ غالباً ۱۹۳۵ء کے پس و پیش زمانہ میں علی گڑھ آئے، یہ وہ وقت تھا، جب مولانا شبلی و بان فارسی و عربی کے استاذ اور وہاں کے شعور و سخن کی محفل کے صدر نشین تھے، اور مولانا حالی بھی اکثر اکر وہاں قیام فرمایا کرتے تھے

ناظر کو ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا، مگر ان کی شاعری کو مناسبت مولانا حالی سے ہوئی، اور انہی سے اصلاح لی، کالج میں اس وقت پر وقیر آئندہ کی تحریک سے نچل شاعری پر طبع آزمائی کی خاص تحریک تھی، مینا پتھر ناظر نے یہاں اخوت اور چار موسم کے نام سے دو نظمیں لکھیں، اور دونوں پر انعام پایا، اس کے بعد کالج کے یونین اور ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسوں میں نظمیں پڑھتے رہے، اور وہاں پاتے رہے اعلیٰ گزشتہ سے واپسی کے بعد پنجاب میں حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسوں میں اہل فوج سے خیر سراج تحسین حاصل کرتے رہے،

ان کی خوش نصیبی کہ ان کی قسمت میں کشمیر کا خط آیا، ریاست کشمیر کی سکسری خدمت پر مامور ہوئے، اور لدرخ کے گورنر اور منسٹر بندوبست و مال ہو کر بڑا حصہ کشمیر میں گزاریا، یہاں کی فرح بخش آب و ہوا، اور قدرتی مناظر نے ان کو اپنی شاعری کے نئے بہترین مواقع فراہم کئے، چند اصحاب ذوق دوستوں کے شمول میں مفرح القلوب نام ایک چھوٹی سی مجلس ترتیب دی، جو کشمیر کے مختلف باغون میں جمع ہوتی جہاں شعر و سخن کے ترانے بلند ہوتے، یہ مجلس سلسلہ سے سلسلہ تک قائم رہی، یہی زمانہ سخن کے عروج اور ناظر کے کلام کے فسرغ کا ہے، یہی زمانہ ہے جس میں ناظر نے اپنی وہ مشہور عالم نظم لکھی، جس کا نام جوئی ہے حقیقت یہ کہ یہ چھوٹی سی نظم ناظر کا شہ کار ہے جس کو پڑھتے ہوئے گویا بیس برس سے زیادہ ہو چکے، مگر اس کا لٹکا اب تک آنکھوں میں ہے، مطلع تھا،

گل صبح کے مطلع تابان سے جب عالم بقدر نور ہوا
سب چاند ستارے ماند ہوئے خورشید کا نور ہو ہوا
یہ نظم اس زمانہ میں ہر صاحب ذوق کی زبان پر تھی، اور جس طرح مولانا حالی نے اپنے مسدس کا بیوند جو چند سال کے بعد جوڑا، وہ اصل سے میل نہ کھا سکا، اسی طرح حق یہ ہے کہ ناظر نے اپنی اس نظم کا ایک تہمتیں برس کے بعد جو لکھا، وہ اصل سے بے میل ہی رہا، مرحوم کی دوسری نظم کشمیر کے ایک مرقع کی تصویر ہے، جو ناظر کشمیر کے متعلق ان کی پہلی نظم ہے، اسی کا مطلع ہے،

اللہ اللہ ہے کیا حسن چمن پانی میں
سبزہ و لالہ و گل ہر دو چمن پانی میں
کیسے کیسے ہیں دل افروز نظارے اس میں
کوہ پانی میں چمن پانی میں، بن پانی میں
یہ پوری نظم اسی طرح پانی میں کی شکل روایت کے باوجود نہایت سہل و روان ہے،

دوسری نظم دریا سے تلو در می ہے اور حقیقت یہ ہے کہ منظر کشی کی شاعری کا کامیاب نمونہ ہے، کیا آب و تاب تجھ میں نہ تلو در می ہے
پرست کی توبہ دیو یاقوت کی پری ہے
سر سید اور حالی کے مرتبے بھی لکھے، مطالبات اور غزلیں بھی، مگر ناظر قدرت کی تصویر کشی میں ان کے قلم کی جولانی اور بین بے مثال ہے، ماشاء اللہ ان کا دل یا دہی سے بھی زندہ تھا، عشق الہی اور عشق نبوی سے بھی خالی نہ تھے،

ترے در پہ خاقی ذوالفقار جو میری جین نیا رہو
مجھے جیسی پہ غرور ہو، مجھے مینوئی پہ ناز ہو
میری یاس کی شب تار میں مروت کے گرو فیض میں
ترا لطف چارہ نواز ہو ترا نور جلوہ طراز ہو
مرا در جلوہ فردز ہو ترے رخ کے نور جمال ہو
مری شب کی فصل انس میں تری ہو زلف طراز ہو
میری ان کی پہلی ملاقات یا دہنیں کب ہوئی، اور کہاں ہوئی، تاہم یہ یاد ہے، کہ مولانا شبلی مرحوم کے تعلق سے محبت اور شفقت سے پیش آئے، اور آخری ملاقات ابھی چند سال ہوئے حمایت اسلام لاہور کے جلسہ سالانہ میں ہوئی، لمبا قد چھری، بہانہ، بہن پر کوٹ، سر پر پنجابی صاف، داڑھی فرخ کھ، مونچھیں بڑی، مزاج میں کسی قدر کم سختی، اور کم آمیزی،

بڑھاپے کا اثر نمایاں

ان کی نظموں کا مجموعہ نغمہ فردوس کے نام سے سلسلہء عین شائع ہوا، اس کے مقدمہ کے طور پر کچھ اپنے حالات بھی لکھے تھے، مگر وہ حصہ چھپنے سے رہ گیا، شاید اب کسی کو توفیق ہو ان کی عمر انتقال کے وقت ستر برس سے کم نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس نغمہ فردوس کے مصنف کو فردوس برین میں جگہ دے، ان کی نظمیں ان کے مومن دل کی پوری شہادت دیتی ہیں، غالباً سلسلہء حشت سے دل کا تعلق تھا، چنانچہ کہتے ہیں،

مرا حبیبی اللہ حصار جو مرا لا تحف پہ قرار ہو
تجھے ناظر اتنی ہو فکر کیوں غم و اضطراب کا ذکر کیوں
مرنے والے کے دو چار شعر اور سن لیجئے،
ہم پرستار خدا ہیں ہم خدا کے ساتھی ہیں
سازِ فطرت ہے ہمارا عشق سے رنگین نوا
ایک پیانہ سے سب کو کر دیا مست الت
پر تو ہمارا زل میں ہست ہو د اپنی ہر گم
دشت حرمان میں رہے ناچرمان کو کو درد
سرمگون تعزالت میں رہے باطل پرست
شش جہت میں ساری وسائر جو نور لم نزل
چپکے چپکے کان میں یہ کہہ رہا ہے دل کہ ہم
ذرا ہو خورشید تابان سے بھلا کیوں کر جدا
منزل ہستی میں ناظر کا روان عشق کے
اللہ تعالیٰ خدا کی معیت کے اس مشتاق کو آخرت میں اپنا خاصون کی معیت نصیب فرمائیے، "دس"

مداوا

مرتبہ جناب فرقت کا نبوی

ترقی پسند ادب کے نام سے اردو میں جس قسم کے پست اور مخرب اخلاق لٹریچر کی اشاعت ہو رہی ہے، اس کی اصلاح و تدارک کے لئے بلا تفریق قدیم و جدید دونوں طبقوں کے سنجیدہ اہل علم اور اصحاب قلم نے مضامین لکھے، اس کتاب میں ان تمام مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے، اور مؤلف نے ترقی پسند موری شاعری کا اسی کے رنگ میں نہایت دلچسپ اور کامیاب خاکہ اڑایا ہے، کتاب ادبی اور اصلاحی دونوں حیثیتوں سے پڑھنے کے لائق ہے،

نفاخت ۱۴ ص ۱۴۱ - قیمت - ۱۰۰ للہ

ملنے کا پتہ - یوسفی پریس، لکھنؤ

مطبوعات جدیدہ

Pakistan: A Nation (انگریزی) مولفہ انجمنہ القلم ارسطو، ضخامت ۱۳۵ صفحے، لکھنؤ

کتابت و طباعت عمدہ، قیمت سے زائد ناشر شیخ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور

آج کل کی ہندوستانی سیاست میں پاکستان ایک اہم مسئلہ ہے، لاہور کے مشہور ناشر ڈاکٹر جکت نے اس موضوع پر کئی انگریزی کتابیں شائع کی ہیں۔ اس سلسلہ کی پہلی کتاب سلسلہ میں طبع ہوئی، جو زیر نظر ہے، مولف نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان اپنی طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے ایک متحدہ ملک نہیں ہو سکتا، اور نہ یہاں کی توہین اپنی متضاد نسلی، لسانی، معاشرتی، اور تمدنی خصوصیات کی بنا پر متحدہ قومیت کے رشتہ میں منسلک ہو سکتی ہیں، اور اس کے ثبوت میں مختلف نکتے ہذا کے اور اعداد و شمار پیش کئے گئے ہیں، عربی زبان سنجیدہ ہے، مگر لکھنؤ کے ڈاکٹر جکت نے اس کتاب کو مولف کے جذبات کے ساتھ تحریر میں بھی تیزی آگئی ہے، دیباچہ میں مولف نے مشرقی ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات سے عدم واقفیت کا اظہار کیا ہے، جو پاکستان کے ایک حامی کے لئے کسی طرح مناسب نہیں لکھا جاسکتا، تاہم عمومی حیثیت سے یہ کتاب پاکستان کے لکچررین ایک مفید اور قابل قدر اضافہ ہے۔

The Pakistan Issue (انگریزی) مرتبہ نواب ناظر یار جنگ بہادر، لکھنؤ، ضخامت

۱۵۵ صفحے، لکھنؤ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت سے زائد ناشر شیخ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور

ڈاکٹر عبد الباقی پاکستان کے اولین حامیوں میں سے ہیں، پاکستان کے متعلق ان کے جو خیالات ہیں وہ اس کتاب میں ظاہر ہوئے ہیں، اس میں وہ تمام خط و کتابت درج ہے، جو اس سلسلہ میں ان کے اور نڈت جو اہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر اجنہ پاشا، مشر محمد علی جناح اور مشر گاندھی کے درمیان ہوئی، اس مسئلہ پر مختلف اوقات میں ڈاکٹر صاحب نے جو بیانات دیے ہیں، وہ سب میں شامل ہیں، ان خطوط و بیانات کی ترتیب نواب ڈاکٹر ناظر یار جنگ (سابق چیف حیدر آباد ہائی کورٹ) نے دی ہے، ان کے قلم سے شروع میں ایک مقدمہ بھی ہے، جس سے ڈاکٹر عبد الباقی صاحب کے سیاسی خیالات و رجحانات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔

The Making of Pakistan مولفہ ان کے خان صاحب درانی قیمت سے زائد ناشر شیخ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور

خان فیض الیمین صاحب درانی انگریزی زبان کے مشہور اہل قلم میں ایک چند سال پہلے ایک انگریزی مہفتہ وار اخبار پڑھنے والے تھے، ان کی ادارت میں لاہور سے نکلتی تھی، انھوں نے مذہبی رسوم کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا تھا، انھوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاست پر ناقدانہ نظر ڈالی ہے، اور ہندوستان کو مختلف پہلوؤں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلہ میں ہندوؤں اور خصوصاً کانگریس کی سیاسی پالیسی کو کچھ جہتی کرتے وقت مولف کی تحریک کا بڑا بڑا فائدہ ملتا ہے، جو غالباً ہند پر پس کے ان اصحاب قلم کے دلائل اور ناخوشگوار تحریریں کا رد عمل ہے، جو مسلم لیگ کی تنقید میں اختیار کرتے ہیں، سیاسی مسائل و مباحث میں تحریر کی گئی ہے، اور جو ناخوشگوار تعبیریں خصوصاً مخالفت جماعت کی دینیہ دینوں کے لئے ادا کیے، بہاؤ اوقات پر ضروری بھی ہو جاتی ہے، مگر ایک قوم کے سیاسی شعور کی تربیت کیلئے وہ لکچرر زیادہ موثر ہوتا ہے، جس کے ذریعہ اس کی گہنی قوتوں کو ابھارنے کی کوشش کی جائے، اس مقصد کے حصول کے لئے درانی صاحب کا ذوق قلم سیاسی تحریروں میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

ہندوستان کی قدیم ہندوستان کی قدیم تاریخی اسلامی درسگاہیں کتابوں میں مرتب طور

پر ہندوستانی مسلمانوں کے تعلیمی حالات اور ان کے مدرسوں اور تعلیم گاہوں کا حال معلوم کرنا چاہیں تو

نہیں مل سکتا، مولوی ابوالحسنات مرحوم نے نہایت تلاش و تحقیق کے بعد ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں

پر ایک مقالہ لکھا تھا، جس کو اہل نظر نے بے حد پسند کیا، اب دارالمصنفین نے اسی مقالہ کو کتابی صورت

میں نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے، ضخامت ۱۳۴ صفحے، قیمت: ۱۲

مختصر تاریخ ہند، ہمارے اسکولوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہیں، ان کا لب و لہجہ دلازاری اور

تعصب سے خالی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہندوستان کی مختلف قوموں میں تعصب اور بغض و عناد پیدا

ہو جاتا ہے، مولانا سید ابوالظفر صاحب ندوی نے یہ تاریخ مدرسوں اور طالب علموں کے لئے اس غرض

سے لکھی ہے کہ اس کا طرز بیان قومی جذبات سے متاثر نہ ہو، اور ہندو اور مسلمان فرمانرواؤں نے

ہندوستان کے بنانے میں جو کام کئے ہیں، وہ بلا تعصب و مذهب و ملت معلوم ہو جائیں،

ضخامت ۲۰۰ صفحے، قیمت: ۲۰

اس کتاب کو گورنمنٹ بہار نے اپنے سرکاری مدرسوں میں جاری کیا ہے، اور حکومت یوپی نے

اس کے ۵۰۰ نسخے سرکاری لاہریوں کے لئے خریدے ہیں،

تاریخ اسلام حصہ اول (از آغاز اسلام تا حضرت حسن رضی اللہ عنہ) اس کتاب میں عرب

قبل از اسلام کے حالات، اور ظہور اسلام سے لیکر خلافت راشدہ کے اختتام تک کی اسلام کی مذہبی

سیاسی اور تمدنی تاریخ ہے، مرتبہ شاہ معین الدین ندوی، حجم ۳۸۷ صفحے، قیمت: ۳۰

تاریخ اسلام حصہ دوم (بنی امیہ) اردو میں اسلامی تاریخ پر کوئی ایسی جامع کتاب موجود نہیں

تھی، جس میں تیرہ سو سال کی تمام اہم اور قابل ذکر اسلامی حکومتوں کی سیاسی، علمی اور تمدنی تاریخ

کی تفصیل ہو، اس لئے دارالمصنفین نے تاریخ اسلام کا پورا سلسلہ مرتب کر لیا ہے، اس حصہ میں

اموی حکومت کی صدالہ سیاسی علمی اور تمدنی تاریخ کی تفصیل ہے، ضخامت ۳۷۴ صفحے، قیمت: ۳۰

تاریخ اسلام حصہ سوم (بنی عباس) زیر طبع ہے، حجم ۳۰۰ صفحے

دولت عثمانیہ حصہ اول (مرتبہ مولوی محمد عزیز صاحب ایم رفیق دارالمصنفین) یہ مسلمانوں کی زندہ حکومت ترکی کے عروج

و زوال اور جمہوریہ ترکی کی مفصل تاریخ ہے، پہلے حصہ میں عثمانیہ

ہندوستان کے بنانے میں جو کام کئے ہیں، وہ بلا تعصب و مذهب و ملت معلوم ہو جائیں،

ہیں، اردو میں اب تک ترکی حکومت کی اس سے زیادہ مبسوط اور مستند تاریخ نہیں لکھی گئی، حجم ۴۹۰، قیمت: ۳۰

دولت عثمانیہ حصہ دوم، سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ اور اس کے نظامی اور تمدنی کارناموں کی

تفصیل از مجموعہ ثانی ۱۲۲۳ء تا جنگ عظیم ۱۹۱۴ء، قیمت: ۱-۵۰، صفحہ ۴۶۸، صفحہ ۱